

पौषशो
परिवर्द्धित एष संशोधित संस्करण

प्रथम संस्करण १९५४

द्वितीय संस्करण १९५६

तृतीय संस्करण १९५८

चतुर्थ संस्करण १९५९

पंचम संस्करण १९६०

मूल्य ६ रुपये ५० न० पै०

सर्वाधिकार लेखक के मधीन सुरक्षित है।

एक सम्मति

मुझे घाने सहयोगी प्रो. एन. के. परचान द्वारा लिखित "विज्ञान के तत्त्व" नामक पुस्तक पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस पुस्तक में विज्ञान के अनेक अंग पर पूर्ण रूप से प्रकाश डाला गया है। सर्वप्रथम विज्ञान तथा विज्ञान के अर्थ, विज्ञान और दर्शन का सम्बन्ध, विज्ञान की विविध दार्शनिक धाराएँ, विज्ञान में अर्थात् प्रवृत्तियों— इन सब विषयों पर प्रोफेसर महोदय ने बड़ी बौद्धिक रोचक शृंग में लिखा है। इन सब विषयों के अनिश्चित प्रमुख दार्शनिकों के विज्ञान-सिद्धान्तों तथा विचारधाराओं की विवेचना क्रमानुसार, एवं सुचारु रूप से की गई है। लेखक ने विज्ञान दार्शनिकों का विवरण पुष्कल रूप से न करके विविध दार्शनिक विचारधाराओं के अन्तर्गत दिया है। यह पुस्तक की बड़ी विशेषता है। यह पुस्तक ट्रेनिंग कॉलेज के शिक्षक-विद्यार्थियों के लिये नहीं अपितु सर्वे शिक्षाप्रेमियों के लिये अत्यन्त रोचक तथा उपयोगी होगी। हिन्दी जगत में विज्ञान के दार्शनिक सिद्धान्तों पर अभी तक कोई ऐसी पुस्तक नहीं लिखी गई है। अतः इस पुस्तक ने एक बड़े अभाव की पूर्ति की है। मैं मित्र प्रोफेसर साहिब को इस मफल प्रयास के लिये हृदय से बधाई देता हूँ। मुझे विश्वास है कि यह पुस्तक विज्ञान विषयक ग्रन्थों में एक उच्च स्थान प्राप्त करेगी।

शान्तिचन्द्र गुप्त

एम. ए., एम.

१२-१-५५

भूतपूर्व अध्यक्ष, प्रशिक्षण विभाग

मेरठ कॉलेज, मेरठ

प्राक्थन

स्वतन्त्रता के बाद भारतवर्ष में इस बात की अत्यन्त आवश्यकता है कि हम ता के तार्त्विक सिद्धान्तों का पुनःनिर्माण करें। पुरातनकाल में भारतीय शिक्षा-ति तथा भारतीय दर्शन में सामञ्जस्य था। उस समय जीवन के प्रति जो दृष्टि-य था उसी के अनुसार शिक्षा-वद्धति का भी निर्माण हुआ। आजकल हमारी ता-वद्धति में और जीवन के दर्शन में बड़ा अन्तर है। एक तरफ हमारी शिक्षा-ति विज्ञानोन्मुखी होती जा रही है और दूसरी तरफ अभी तक हमारे विश्वास-रे पुरातन शास्त्रों के आधार पर बने हुए हैं। हमें इस बात का प्रयत्न करना है कि इन दोनों में मेल स्थापित हो।

इस समय जबकि हम अपनी शिक्षा का पुनःनिर्माण कर रहे हैं इस बात की सब-बड़ी आवश्यकता है कि हम उन तार्त्विक सिद्धान्तों पर विचार करें कि जिनको ज्यादा पर भारतवर्ष की शिक्षा-वद्धति का निर्माण कर सकें। हमारे अध्यापक ट्रेनिंग-केन्द्रों में पश्चिम के दार्शनिकों के तार्त्विक सिद्धान्तों से तो परिचित होते हैं लेकिन-को यह मालूम नहीं कि भारतवर्ष की शिक्षा-प्रणाली किन तार्त्विक सिद्धान्तों पर-नर है। हमारी संस्कृति का ठीक प्रकार से विकास हो सके इसके लिये यह-वश्यक है कि वे तार्त्विक सिद्धान्त जिनके आधार पर हम शिक्षा का पुनःनिर्माण-ना चाहते हैं हमारे सामने स्पष्ट होने चाहिए। हमको यह मालूम होना चाहिए-कोई भी संस्कृति केवल पुरानी रूढ़ियों और विचारों पर स्थिर नहीं रह सकती।-न्यायी सिद्धान्तों के पुनःनिर्माण किये बिना संस्कृति की गति रुक जाती है।

मुझे प्रमत्तता है कि प्रो. एस. के. अग्रवाल ने शिक्षा के तार्त्विक सिद्धान्तों पर-पुस्तक लिखी है। हिन्दी में इस विषय पर पुस्तकों का बड़ा अभाव है।-अग्रवाल जी ने उस न्यूनता की पूर्ति की है इसलिये इस प्रयास का स्वागत करना-हिये। श्री अग्रवाल जी ने इस पुस्तक को संसार करने में प्रशिक्षण विद्यालयों को-जान में रक्खा है। इस दृष्टिकोण से यह प्रयत्न सफल हुआ है और मुझे आशा है-प्रशिक्षण विद्यालयों के विद्यार्थी इस पुस्तक से पूरा ज्ञान उठावेंगे।

आमबन, उदयपुर ।

१०.१.१५.

कालूनाल श्रीमाली

दो शब्द

शिक्षा सिद्धान्त (Theory of Education) अथवा शिक्षा दर्शन (Philosophy of Education) पर अङ्गरेजी भाषा में पर्याप्त पुस्तकें उपलब्ध हैं। किन्तु राष्ट्र भाषा में ऐसी पुस्तकों का अत्यन्त अभाव है; जो पुस्तकें हैं वो उनका क्षेत्र अत्यन्त सीमित है। हिन्दी भाषा में अभी तक कोई ऐसी पुस्तक नहीं लिखी गयी जो उक्त विषय पर उत्तर प्रदेशीय प्रसिद्ध विद्यालयों (L. T. Colleges) के निर्णीत पाठ्य-क्रम का पूर्ण रूप से अनुसरण करती हो। परिणामतः शिक्षा के विद्यार्थियों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। 'शिक्षा के तात्त्विक सिद्धान्त' इस अभाव को दूर करने का एक लघु प्रयास है।

प्रस्तुत पुस्तक का उद्देश्य शिक्षा के दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक तथा सामाजिक आधारों को स्पष्ट करना तथा उनके प्रभाव के परिणामस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में समय-समय पर जो परिवर्तन हुए हैं उनसे पाठकों को अवगत कराना है। शिक्षा के उक्त आधारों को समझे बिना शिक्षा के विभिन्न अङ्गों अर्थात् उद्देश्य, पाठ्य-क्रम, संगठन, अनुशासन, शिक्षण-विधि आदि के क्रमिक विकास को समझना यदि अगम्भय नहीं तो कठिन अवश्य है। अतः इस पुस्तक में शिक्षा के दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा वैज्ञानिक विकास का विवेचन किया गया है। शिक्षा के विभिन्न 'वादों' (Isms) के विवरण के साथ-साथ उन सभी प्रमुख शिक्षा-शास्त्रियों तथा शिक्षा के प्रयोगों की भी चर्चा की गयी है जिन्होंने शिक्षा के सभी तत्वों तथा अङ्गों को अपने विचारों तथा प्रयोगों से प्रभावित किया है। वर्तमान शिक्षा-प्रणाली में जो-जो प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं उन सबका भी उल्लेख किया गया है। शिक्षा में समाजवाद तथा व्यक्तिवाद के संपर्क का तथा इन संपर्क के फलस्वरूप जो नवीन शिक्षा-योजनाएँ और शिक्षण-पद्धतियाँ प्रस्तुति हुई हैं उनका वर्णन विस्तार से देने की चेष्टा की गई है। शिक्षा, समाज तथा राज्य के पारस्परिक सम्बन्ध को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। शिक्षा में राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाया जाय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय, इस प्रश्न पर भी विचार प्रकट किये गये हैं।

यद्यपि यह पुस्तक एन. टी. विद्यालयों के नवीन पाठ्यक्रमानुसार लिखी गई है, तथापि पुस्तक की अपने क्षेत्र में दार्शनिक बनाने की पूरी चेष्टा की गई है जिससे एम. एड., एन. दी., बी. टी. तथा बी. एड. के विद्यार्थी लाभ उठा सकें।

अपने सहयोगियों के प्रोत्साहन, छात्रों के अनुरोध तथा शिक्षा में इस विषय के महत्त्व की दृष्टि से मैंने इस पुस्तक भार के बहन की चेष्टा की है। मुझे इसमें हितवी

भाषा सरलतम हिन्दी रखी गई है और हिन्दी की सर्वमान्य व्याख्याओं के साथ-साथ अङ्गरेजी के पारिभाषिक शब्द भी दिये गये हैं। धारा है कि इस पुस्तक से अङ्गरेजी और हिन्दी दोनों भाषा भाषी लाभ उठा सकेंगे।

प्रस्तुत पुस्तक को मौलिक नहीं कहा जा सकता। पुस्तक को उपयोगी तथा प्रस्तुत बनाने के लिये मैंने अनेक लेखकों की पुस्तक तथा शिक्षा-सम्बन्धी पत्रिकाओं में निस्संकोच सहायता ली है, जिनका यथास्थान उल्लेख कर दिया है। उनके नाम आभार के साथ सूची में दिये गये हैं। मैं इन सब लेखकों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।

अपने सहयोगी प्रोफेसर श्री जे. पी. गोविन्दा, प्रोफेसर पी एम. नागर तथा प्रोफेसर जगदीश चन्द्र गोयल का मैं बड़ा धन्यारी हूँ, जिन्होंने पुस्तक को प्रस्तुत करने मुझे बड़ी सहायता दी है।

हस्तलिपि दोहराने का काम मेरे मित्र व छात्र श्री धनंजय शर्मा (धान्य), ए. एन. टी., श्री केशव चन्द्र गुप्ता, मिस कलाश कुमारी पाठक, श्री एस. के. रासिया तथा श्री राधेश्याम शर्मा ने किया है। अतः मैं उनका हृदय से धन्यारी हूँ। इस पुस्तक के प्रूफ-संशोधन में श्री केशव चन्द्र गुप्ता ने बड़ी सहायता की है। मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूँ।

इस पुस्तक का प्राक्कथन केन्द्रीय शासन के शिक्षा मन्त्री डा० के. एन. श्रीमानी लिखा है। उन्होंने अपने गुरुत्वर कार्य भार के रहते हुए भी इस प्राक्कथन को लिखने का कष्ट किया इसके लिये मैं उनका अत्यन्त धन्यारी हूँ।

अन्त में श्री मदन मोहन मालिक, निष्काम प्रेस बेरठ जिनके सहयोग से इस पुस्तक का छपना सम्भव हो सका उन्हें धन्यवाद देना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ।

यदि शिक्षा के विद्यार्थी तथा अन्य शिक्षा-प्रेमी इससे लाभान्वित हो सकें तो मैंने इस प्रयास को सार्थक समझूंगा। पुस्तक अधिक उपयोगी बनाने के सुभाव धन्यवाद स्वीकार किये जायेंगे।

बेरठ
मार्च, १९५४ }

एम० के० अग्रवाल

पंचम संस्करण

'शिक्षा के तात्त्विक सिद्धान्त' का पंचम संस्करण प्रस्तुत करने हुए मुझे बड़ा है। इस पुस्तक की उपयोगिता एवं प्रसिद्धता सर्वविध हो चुकी है और इसके निरन्तर बढ़ती जा रही है। इसके लिए मैं अपने पाठकों का हृदय से आभारी दिखाने सरकारों के अनुग्रह तथा विद्यापियों की माँग के आधार पर पुस्तक का संस्करण पहले से अधिक तत्पक्ष में उपराधा जा रहा है और प्रत्येक अध्याय के ५०० शब्दों की परीक्षाओं में छाए हुए प्रश्न भी जोड़ दिये गये हैं। दिखाने संस्करणों में मैं आधारभूत संशोधन तथा परिवर्द्धन किया गया है, इस कारण प्रस्तुत संस्करण मूलतः एक पुनर्मुद्रित संस्करण ही है। मुझे यह सूचित करते हुए बड़ा हर्ष है कि विश्वविद्यालय ने भी बी. ए., बी. टी. ; एम. ए. तथा अन्य कक्षाओं के निम्ने पुस्तक की मान्यता दे दी है। यह इस पुस्तक की उपयोगिता का पर्याप्त प्रमाण है।

आशा है कि इस संस्करण को भी आपसे बड़ी स्वागत मिलेगा जो मन में इस पुस्तक को मिला है। जिन महानुभावों ने इस पुस्तक की प्रशंसा की है, सभी सज्जनों का हृदय से आभारी हूँ। पुस्तक और भी अधिक उपयोगी बन सुझाव सधन्यवाद स्वीकार किए जायेंगे।

अध्यक्ष
डिपार्टमेंट ऑफ़ एजुकेशन
मेरठ कांतिज, मेरठ
सितम्बर, १९६०.

एस. के. अग्रवाल

विषय-सूची

पहला अध्याय-शिक्षा : उसके अर्थ, रूप तथा कार्य (Education:

Its meanings and functions)

शिक्षा क्या है ? ; शिक्षा के अर्थ—व्यापक अर्थ तथा संकुचित अर्थ; शिक्षा और निर्देश; शिक्षा की परिभाषा; शिक्षा की आवश्यकता; शिक्षा के रूप; शिक्षा के अङ्ग; शिक्षा के कार्य; प्रश्न । १-१२

दूसरा अध्याय- शिक्षा के उद्देश्य (Aims of Education)

भूमिका; जीविकीपार्जन का उद्देश्य; बौद्धिक विकास का उद्देश्य-शिक्षा के लिए शिक्षा अथवा मानसिक विकास; शारीरिक विकास का उद्देश्य; सांस्कृतिक उद्देश्य; चरित्र-निर्माण का उद्देश्य; जीवन को पूर्णता प्रदान करने का उद्देश्य; सम-विकास का उद्देश्य, व्यक्तित्व के विकास का उद्देश्य; सामाजिक तथा नागरिकता का उद्देश्य; व्यक्तित्व तथा सामाजिक उद्देश्य में सामंजस्य; परिस्थिति के अनुकूल बनाने का उद्देश्य; अवकाश का उत्तम उपयोग; आत्म-बोध; निष्कर्ष; प्रश्न । १३-४०

तीसरा अध्याय-दर्शन-शास्त्र और शिक्षा का सम्बन्ध (Relation

between Philosophy and Education)

दर्शन-शास्त्र और शिक्षा में समानता; दर्शन-शास्त्र और शिक्षा में असमानता; दर्शन-शास्त्र का अर्थ; शिक्षा का अर्थ; दर्शन-शास्त्र और शिक्षा के उद्देश्य; दर्शन-शास्त्र और पाठ्य-क्रम; दर्शन-शास्त्र और पाठ्य-पुस्तकें; दर्शन-शास्त्र और शिक्षण विधियाँ; दर्शन-शास्त्र और अनुशासन; दर्शन-शास्त्र और शिक्षक; निष्कर्ष; प्रश्न । ४१-५१

चौथा अध्याय-आदर्शवाद (Philosophy of Idealism)

✓ आदर्शवाद के आधारभूत तत्त्व; आदर्शवाद और शिक्षा; ✓ आदर्शवाद और शिक्षा के उद्देश्य; आदर्शवाद और पाठ्य-क्रम, आदर्शवाद और शिक्षक; आदर्शवाद और अनुशासन; प्रश्न । ५२-६१

पाँचवाँ अध्याय-व्यार्थवाद (Philosophy of Realism)

ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि; व्यार्थवाद के मूल सिद्धान्त; व्यार्थवाद और शिक्षा; व्यार्थवादी शिक्षा के रूप—मानवतावादी व्यार्थवाद; सामाजिकतावादी व्यार्थवाद तथा ज्ञानेन्द्रिय व्यार्थवाद; व्यार्थवाद का प्रभाव; प्रश्न ६२-७४

छठा अध्याय- प्रकृतिवाद (Philosophy of Naturalism)

ऐतिहासिक भूमिका; प्रकृतिवाद का जन्म; प्रकृतिवाद क्या है? प्रकृतिवाद के रूप; प्रकृतिवाद और शिक्षा; प्रकृतिवाद और शिक्षा के उद्देश्य; प्रकृतिवाद और पाठ्य-क्रम; प्रकृतिवाद और शिक्षा-विधि; प्रकृतिवाद और अनुशासन; प्रकृतिवाद और शिक्षक; प्रकृतिवाद तथा आदर्शवाद; प्रश्न । ७५-८०

सातवां अध्याय-रूसो (Rousseau)

जीवन और कार्य; रूसो की शैक्षिक विचारधारा; रूसो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य; रूसो के अनुसार शिक्षा का पाठ्य-क्रम; रूसो की शिक्षा पद्धति; रूसो के अनुशासन सम्बन्धी विचार; रूसो की निपेधात्मक शिक्षा; रूसो के स्त्री-शिक्षा सम्बन्धी विचार; रूसो का प्रभाव; प्रश्न । ८८-१००

आठवां अध्याय-शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार

(Psychological Basis of Education)

मनोवैज्ञानिक आधार का अर्थ; मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की मुख्य विशेषताएँ; मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के प्रवर्तक-पेस्टालाजी; जीवन तथा कार्य; पेस्टालाजी के शिक्षा सिद्धान्त; पेस्टालाजी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य; शिक्षा पद्धति; शिक्षा का पाठ्य-क्रम; शिक्षा का संगठन; शिक्षक का स्थान; पेस्टालाजी की महानता; पेस्टालाजी का प्रभाव; प्रश्न । १०३-१११

नवां अध्याय-हरबार्ट (Herbart)

जीवन तथा कार्य; हरबार्ट की मनोवैज्ञानिक विचारधारा; हरबार्ट के दार्शनिक विचार; हरबार्ट के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य; शिक्षा का पाठ्य-क्रम; हरबार्ट का विचार-चक्र; सांस्कृतिक युग सिद्धान्त; हरबार्ट की शिक्षा-पद्धति; अनुशासन सम्बन्धी विचार; शिक्षा और निर्देश की व्याख्या; हरबार्ट का प्रभाव; प्रश्न । ११७-१२३

(Froebel)

कार्य; फ्रीबेल के दार्शनिक विचार; फ्रीबेल की शैक्षिक विचारधारा का उद्देश्य; शिक्षण-पद्धति; शिक्षा का पाठ्य-क्रम; शिक्षा पद्धति; फ्रिन्डर-गार्टेन पद्धति; शिक्षा की वस्तुएँ; उद्देश्य तथा कार्य; फ्रिन्डर-गार्टेन विद्यालय में अनुशासन; फ्रिन्डर-गार्टेन के शिक्षक; फ्रीबेल का प्रभाव; प्रश्न । १२२-१२४

ग्यारहवाँ अध्याय— शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति (Scientific

Tendency in Education)

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि; वैज्ञानिक प्रवृत्ति की विशेषताएँ, हरबर्ट स्पेंसर— जीवन तथा कार्य; स्पेंसर की शैक्षिक विचारधारा; विज्ञान का महत्व तथा उसकी उपयोगिता; स्पेंसर की शिक्षा का उद्देश्य; शिक्षा का पाठ्य क्रम; शिक्षा-सिद्धान्त, नैतिक शिक्षा सम्बन्धी विचार, शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी विचार; स्पेंसर के मत की आलोचना, स्पेंसर का प्रभाव; प्रश्न । १४७-१६१

बारहवाँ अध्याय— सामाजिकतावाद अथवा लोकसंग्रहवाद

(Sociological Tendency in Education)

ऐतिहासिक भूमिका, सामाजिकतावाद के विकास के कारण; सामाजिकतावाद तथा अन्य प्रवृत्तियाँ; सामाजिकतावादी प्रवृत्ति की विशेषताएँ; समाजशास्त्र और शिक्षा; सामाजिकतावाद का शिक्षा में विकास तथा प्रभाव; प्रश्न । १६२-१७०

तेरहवाँ अध्याय— समाहारक प्रवृत्ति (Eclectic Tendency in Education)

समाहारक प्रवृत्ति का अर्थ; समाहारक प्रवृत्ति का प्रभाव; आधुनिक शिक्षा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ; प्रश्न । १७१-१७६

चौदहवाँ अध्याय— प्रयोजनवाद (Philosophy of Pragmatism)

ऐतिहासिक भूमिका; प्रयोजनवाद के प्रमुख सिद्धान्त; प्रयोजनवाद के रूप; प्रयोजनवाद और मनोविज्ञान; प्रयोजनवाद और शिक्षा; शिक्षा के उद्देश्य; प्रयोजनवाद और पाठ्य-क्रम; प्रयोजनवाद और शिक्षा-विधि; प्रयोजनवाद और अनुशासन; प्रयोजनवाद तथा अन्य वाद; प्रश्न । १७७-१८८

पन्द्रहवाँ अध्याय— जॉन ड्यूवी (John Dewey)

जीवन तथा कार्य; ड्यूवी की दार्शनिक विचारधारा; ड्यूवी की शैक्षिक विचारधारा; ड्यूवी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य; शिक्षा का पाठ्य-क्रम; ड्यूवी की शिक्षण-पद्धति; ड्यूवी के स्कूल सम्बन्धी विचार; शिक्षक का स्थान; अनुशासन सम्बन्धी विचार; शिक्षा-सिद्धान्तों की समालोचना; ड्यूवी का प्रभाव; ड्यूवी और अन्य शिक्षा-शास्त्री; प्रश्न । १८९-२०५

सोलहवाँ अध्याय— प्रोजेक्ट पद्धति (Project Method)

भूमिका; प्रोजेक्ट पद्धति की परिभाषा; प्रोजेक्ट की विशेषताएँ; प्रोजेक्ट

पद्धति के प्रयोग की व्यवस्थाएँ; प्रोजेक्ट पद्धति के उद्देश्य; प्रोजेक्ट पद्धति के गुण; प्रोजेक्ट पद्धति के दोष; निष्कर्ष; प्रश्न । २०६-२१

सत्रहवाँ अध्याय-मॉन्टेसोरी पद्धति (Montessori Method)

मॉन्टेसोरी का जीवन तथा कार्य; मॉन्टेसोरी के शिक्षा विद्वान्; मॉन्टेसोरी पद्धति; मॉन्टेसोरी विधानम्; मॉन्टेसोरी पद्धति के गुण; मॉन्टेसोरी पद्धति के दोष; प्रश्न । २१६-२३

अठारहवाँ अध्याय-डाल्टन पद्धति (Dalton Method)

भूमिका; डाल्टन पद्धति का प्रयोजन; डाल्टन पद्धति के मूल विद्वान्, डाल्टन पद्धति का कार्य-क्रम, डाल्टन पद्धति के गुण; डाल्टन पद्धति के दोष तथा कठिनाइयाँ, निष्कर्ष, प्रश्न । २३२-२४

उन्नीसवाँ अध्याय-नन (T. P. Nunn)

व्यक्तिवादी दर्शन; नन की मनोवैज्ञानिक विचारधारा, नन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य; नन के अनुसार शिक्षा का पाठ्य-क्रम, शिक्षा में खेल; शिक्षा में स्वतन्त्रता; शिक्षा संगठन; प्रश्न । २४३-२५

बीसवाँ अध्याय-पाठ्य-क्रम (Curriculum)

पाठ्य-क्रम का अर्थ, पाठ्य-क्रम का प्रमुख साधन, दार्शनिक धाराएँ तथा पाठ्य-क्रम-प्रकृतिवाद, प्रयोगवाद, आदर्शवाद; पाठ्य-क्रम के अन्य साधन सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक; पाठ्य-क्रम-विभाजन, प्रश्न । २५२-२६

इक्कीसवाँ अध्याय-स्वतन्त्रता और अनुशासन (Freedom and Discipline)

भूमिका; अनुशासन का अर्थ; अनुशासन के रूप; विभिन्न रूपों का समालोचना; निष्कर्ष; प्रश्न । २७०-२७

बाइसवाँ अध्याय-शिक्षा और समाज (Education and Society)

शिक्षा और समाज; समाज और शिक्षा; राज्य और शिक्षा; राज्य और शिक्षा का सम्बन्ध; शिक्षा में राज्य के हस्तक्षेप का क्रमिक विकास; शिक्षा कार्य सम्बन्धी राज्य के कर्तव्य; प्रश्न । २८०-२९

तेइसवाँ अध्याय-शिक्षा में राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण (Nationalism and Internationalism in Education)

शिक्षा और राष्ट्रीयता; शिक्षा और अन्तर्राष्ट्रीयता; अन्तर्राष्ट्रीय भावना के विद्वान्; प्रश्न । २९०-२९

Biography

शिक्षा के तात्त्विक सिद्धान्त

पहला अध्याय

शिक्षा : उसके अर्थ, रूप तथा कार्य

शिक्षा क्या है ? (*What is Education ?*)— शिक्षा देने अथवा ग्रहण करने की प्रथा आदि ज्ञान से ही कितनी न विभी रूप में प्रचलित है। अन्त ज्ञान से ही मनुष्य कुछ न कुछ सीखता आया है। शिक्षा द्वारा वह अपने आचार-विचार तथा रहन-सहन में परिवर्तन और परिमार्जन करता आया है। इसके द्वारा ही उसने अपनी तथा समाज की उन्नति की है। पर शिक्षा क्या है ? शिक्षा किसे कहते हैं ? इसका क्या अर्थ है ? यह जानने का बहुत कम लोगों ने प्रयास किया है। कुछ मनुष्यों की धारणा है कि नैतिकता तथा धर्म के समान शिक्षा की भी ठीक ठीक परिभाषा नहीं हो जा सकती। यद्यपि शिक्षा की परिभाषा करना कठिन है तथापि अपने-अपने विचारानुसार लोगों ने शिक्षा की परिभाषा भिन्न भिन्न प्रकार से की है। अधिकतर मनुष्य शिक्षा का अर्थ किसी शिक्षालय में अध्ययन करना समझते हैं और शिक्षित व्यक्ति से उनका तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से होता है जिसने किसी शिक्षालय में भिन्न भिन्न विषयों का अध्ययन किया है। परन्तु यह उनकी भूल है। मनुष्य अपने-अपने विषयों का अध्ययन करने के बदला में भी शिक्षित अथवा सुशिक्षित कहता है, क्योंकि शिक्षा ग्रहण करना एक बात है और अध्ययन करना दूसरी बात। शिक्षा और अध्ययन पर्यायवाची शब्द नहीं हैं। इन दोनों शब्दों में अंतर पता चलता है। शिक्षा की परिधि केवल शिक्षालय तक ही सीमित नहीं, शिक्षा का क्षेत्र तो अत्यन्त विस्तृत है। जर्मनी के प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्री पेस्टालोत्सी (*Pestalozzi*) के अनुसार "शिक्षा मनुष्य की मूलतः क्षमताओं का स्वाभाविक, प्रगतिशील और निरंतर विकास है।" (*Education is defined as a natural, harmonious and progressive development of man's innate powers.*) अरस्तु (*Aristotle*) के अनुसार शिक्षा का कार्य "स्वयं स्वरूप में स्वयं प्रगति कराना है।" स्ट्रायर (*Strayer*) का कथन है कि शिक्षा यह है जो व्यक्ति के जीवन में अंतर ला देती है। (*Strayer defines Education as a word just the difference it makes in the activities of the individual who has been educated*) हमारे देश में शिक्षा शिक्षा और शिक्षित व्यक्ति का अंतर मात्र है। रामजी बिरेबानन्द के अनुसार "मनुष्य की अन्तर्निहित क्षमताओं को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है।" जी. एच. टॉमस

G. H. Thomson) के अनुसार, शिक्षा बाह्य वातावरण के प्रभावों का एक निश्चित रूप है जिनके द्वारा मनुष्यों के साधारण-विचार, भावना तथा व्यवहार में परिवर्तन होता है अर्थात् जिनके द्वारा उत्तमोत्तम गुणों का विकास होता है। एक अन्य मत के अनुसार "शिक्षा वह साधन है जिससे परिस्थितियों तथा वातावरण पर विचार प्राप्त की जाती है और एक नये वातावरण की स्वता की जाती है।" किसी अन्य व्यक्ति के अनुसार "पढ़ने लिखने के पद्वान् जो कुछ हमारे पास बच रहता है वही शिक्षा है।" इस प्रकार कुछ व्यक्तियों तथा शिक्षा-शास्त्रियों ने 'शिक्षा' की परिभाषा कुछ घुने हुए शब्दों अथवा वाक्यों में देने का प्रयत्न किया है। परन्तु सभी एक कोई ऐसी परिभाषा नहीं दो आ सकी है जो सर्व मान्य हो। किसी निश्चित परिभाषा के अभाव में 'शिक्षा' शब्द के भिन्न-भिन्न अर्थ लगाता स्वाभाविक है यह बताने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार शिक्षा एक बहु-अर्थी शब्द है। विभिन्न व्यक्तियों ने अपने-अपने आदर्शानुसार शिक्षा के भिन्न-भिन्न अर्थ लगाये हैं। परन्तु साधारणतः शिक्षा के दो अर्थ लगाए जाते हैं :— (१) व्यापक (wider) और (२) संकुचित (narrower)। व्यापक और संकुचित अर्थ की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :—

शिक्षा का व्यापक अर्थ (Wider meaning of the term Education)—
 इस अर्थ के अनुसार शिक्षा वह विद्या है जिसमें मनुष्य के जीवन का विकास होता है अथवा जिससे वह परिस्थितियों पर विचार प्राप्त करता है। प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री टी. रेवेन्ट (T. Ravent) के अनुसार "शिक्षा विकास का वह क्रम है, जिससे मनुष्य अपने को आवश्यकानुसार नैतिक, मानसिक तथा सामाजिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है।" (Education is defined as a process of development in which consists the passage of human being from infancy to maturity, the process by which he adapts himself gradually in various ways to his physical, social and spiritual environment.) शिक्षा का इस प्रकार जीवन पर प्रभाव है। जीवन शब्द के अन्तर्गत हम सब कुछ न कुछ समझते हैं। शिक्षा मानव जीवन ही शिक्षा मान है। वह मानव शरीर, भाव, चित्त, विचार तथा अन्य व्यक्तियों से, हर समय सम्पर्क रखने पर कुछ न कुछ सीखता है। जिसने जीवों की दृष्टि से समझ लिया है कि सभी प्राणियों के शिक्षण है। वह शिक्षा न तो पर लब्ध होती है और न केवल मनुष्य तक। एक प्राणी की शिक्षा पर मनुष्य तथा अन्य प्राणियों पर होता रहती है। वह मनुष्य की शक्ति से अनेक प्रकार की शिक्षा देती रहती है। इस प्रकार की शिक्षा के अर्थ व्यापक शिक्षण है। इस शिक्षण एक विकास का नाम है जो मनुष्य के अन्तर्गत होता है। इस शिक्षण से एक नये मनुष्य उत्पन्न होता है।

विजय पाता है, जीवन की अनेकानेक समस्याओं को सुलभाना है और कर्तव्यों का पालन करता है। यदि यह विकास न हो तो वह अपने जीवन में असफल रहता है। यह शिक्षा शब्द का व्यापक अर्थ है। इसी प्रकार के विचारों के कारण रूसी (Rousseau) और वर्ड्सवर्थ (Wordsworth) ने प्रकृतिवादी शिक्षा पर धन दिया है। शिक्षा के उपरोक्त अर्थ के अनुसार संसार के सभी व्यक्ति शिक्षार्थी हैं और सभी शिक्षक। मनुष्य स्वयं भी सीखता है और दूसरों को भी सिखाता है।

शिक्षा का संकुचित अर्थ (Narrower meaning of the term)—जब हम बालक की शिक्षा की चर्चा करते हैं तो हम शिक्षा शब्द का प्रयोग एक संकुचित रूप में करते हैं। इस अर्थ के अनुसार शिक्षा कुछ विशेष प्रभावों तथा विषयों के अध्ययन में सीमित हो जाती है। इस अर्थ के अनुसार बालकों को केवल वह ज्ञान दिया जाता है जिसको समाज का ध्येय वगैरे उनके जीवन के लिये उपयोगी समझता है। यह शिक्षा बालक एक पूर्वनिर्दिष्ट योजना द्वारा प्राप्त करता है। यह शिक्षा जीवन के केवल कुछ ही वर्षों तक प्राप्त की जाती है। विद्यालय इसके प्राप्ति का मुख्य स्थान होता है। विद्यालय में एक विशेष प्रकार का व्यक्ति निर्देश करता है जो शिक्षक कहलाता है। शिक्षक बालक की शिक्षा का उत्तरदायी माना जाता है। बालक विद्यालयों में कई विषयों पर निर्देश ग्रहण करता है। अतएव अधिकतर मनुष्यों ने शिक्षा का अर्थ विशेष प्रकार की पुस्तकें पढ़ना समझा है। यह "शिक्षा" शब्द का संकुचित अर्थ है।

उक्त अर्थित शिक्षा से बालकों को कोई लाभ नहीं होता, उनका सर्वाङ्गीण विकास नहीं होता। वे तोते की तरह विषयों को रट कर पड़ित हो जाते हैं, किन्तु उन्हें व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त नहीं होता। उन्हें पुस्तकीय ज्ञान तो मिल जाता है, किन्तु उनका मानसिक तथा चारित्रिक विकास नहीं होता। ऐसी शिक्षा केवल निर्देश तक ही सीमित रह जाती है। अतः शिक्षा के इस संकुचित तथा सीमित अर्थ के लिये अध्यापन अथवा निर्देशन शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर शिक्षा तथा निर्देशन का अन्तर जान लेना भी आवश्यक है।

शिक्षा और निर्देश (Education and Instruction)—उक्त अन्तर के प्रतिरिक्त शिक्षा और निर्देश में अन्य भी कई भेद हैं। शिक्षा की धारणाओं में एड्युकेशन (Education) कहते हैं। 'एड्युकेशन' शब्द लैटिन के 'एड्युकेटम' (Educatum) शब्द से निकला है जिसका अर्थ है 'शिक्षित करना'। 'ए' (E) का अर्थ है 'अन्दर से' तथा 'ड्युको' (Duco) का अर्थ है 'आगे बढ़ाना'। अतएव एड्युकेशन अथवा शिक्षा का अर्थ है 'अन्तःशक्तियों का बाहर की ओर विकास करना', ज्ञान को भीतर द्रव्यमान नहीं। शिक्षा का उद्देश्य आन्तरिक शक्तियों का सर्वाङ्गीण विकास है। एड्युकेशन महोदय के अनुसार 'शिक्षा वह क्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य को अपने में निहित उन शक्तियों तथा गुणों का दिग्दर्शन होता है जिनका शिक्षा के बिना प्रकट

(G. H. Thomson) के अनुसार, शिक्षा बाह्य वातावरण के प्रभावों का एक समन्वित रूप है जिसके द्वारा मनुष्यों के आचार-विचार, भावना तथा व्यवहार सुधार होता है अर्थात् जिसके द्वारा उत्तमोत्तम गुणों का विकास होता है। एक अन्य मत के अनुसार "शिक्षा वह साधन है जिससे परिस्थितियों तथा वातावरण पर विजय प्राप्त की जाती है और एक नये वातावरण की रचना की जाती है। किसी अन्य व्यक्ति के अनुसार "पढ़ने लिखने के पश्चात् जो कुछ हमारे पास बच रहा है वही शिक्षा है।" इस प्रकार कुछ व्यक्तियों तथा शिक्षा-शास्त्रियों ने 'शिक्षा' का परिभाषा कुछ चुने हुए शब्दों अथवा वाक्यों में देने का प्रयत्न किया है। परन्तु अभी तक कोई ऐसी परिभाषा नहीं दी जा सकी है जो सर्व मान्य हो। किसी निश्चित परिभाषा के अभाव में 'शिक्षा' शब्द के भिन्न-भिन्न अर्थ लगाना जितना स्वाभाविक है यह बताने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार शिक्षा एक बहु-अर्थी शब्द है। विभिन्न व्यक्तियों ने अपने-अपने आदर्शानुसार शिक्षा के भिन्न-भिन्न अर्थ लगाये हैं। परन्तु साधारणतः शिक्षा के दो अर्थ लगाए जाते हैं :— (१) व्यापक (wider) और (२) संकुचित (narrower)। व्यापक और संकुचित अर्थ की विशेषताएं निम्नलिखित हैं :—

शिक्षा का व्यापक अर्थ (Wider meaning of the term Education): इस अर्थ के अनुसार शिक्षा वह क्रिया है जिसमें मनुष्य के जीवन का विकास होता है अथवा जिससे वह परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करता है। प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री टी. रेमेन्ट (T. Raymont) के अनुसार "शिक्षा विकास का वह क्रम है, जिससे मनुष्य अपने को आवश्यकतानुसार भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है।" (Education is defined as a process of development in which consists the passage of human being from infancy to maturity, the process by which he adapts himself gradually in various ways to his physical, social and spiritual environment) शिक्षा का यह अर्थ जीवन भर चलता है। बालक जन्म से लेकर अन्तिम समय तक कुछ न कुछ सीखता है। उसका सारा जीवन ही शिक्षा काल है। वह माता पिता भाई बहिन, अध्यापकों, मित्रों तथा अन्य व्यक्तियों से हर समय प्रत्येक स्थान पर कुछ न कुछ सीखता है। जिसने सोचा कि बालक में सम्पूर्ण होना है वे सभी बालक के शिक्षक हैं। वह शिक्षा न तो पर कुछ सीमित रहती है और न केवल स्कूल तक। इस प्रकार भी शिक्षा घर, स्कूल तथा समाजिक स्थानों पर होती रहती है। यह अर्थिनी शब्द को अनेक प्रकार की शिक्षा देने में रहती है। इस प्रकार की शिक्षा के क्षेत्र सम्पूर्ण विस्तृत है। अतः शिक्षा एक विकास का नाम है जो बचपन में अन्तिम क्षण तक होता है। इसी विकास के क्रम पर मनुष्य अनेक परिस्थितियों पर

विजय पाता है, जीवन की अनेकानेक समस्याओं को मूलभूत है और कर्तव्यों का पालन करता है। यदि यह विकास न हो तो वह अपने जीवन में असफल रहता है। यह शिक्षा शब्द का व्यापक अर्थ है। इसी प्रकार के विचारों के कारण हमों (Rousseau) और वर्ड्सवर्थ (Wordsworth) ने प्रकृतिवादी शिक्षा पर बल दिया है। शिक्षा के उपरोक्त अर्थ के अनुसार संसार के सभी व्यक्ति शिक्षार्थी हैं और सभी शिक्षक। मनुष्य स्वयं भी सीखता है और दूसरों को भी सिखाता है।

शिक्षा का संकुचित अर्थ (Narrower meaning of the term)—जब हम बालक की शिक्षा की चर्चा करते हैं तो हम शिक्षा शब्द का प्रयोग एक संकुचित रूप में करते हैं। इस अर्थ के अनुसार शिक्षा कुछ विशेष प्रभावों तथा विषयों के अध्ययन में सीमित हो जाती है। इस अर्थ के अनुसार बालकों को केवल वह ज्ञान दिया जाता है जिसकी समाज का उपयोग वगैरह उनके जीवन के लिये उपयोगी समझा जाता है। यह शिक्षा बालक एक पूर्वनिश्चित योजना द्वारा प्राप्त करता है। यह शिक्षा जीवन के केवल कुछ ही वर्षों तक प्राप्त की जाती है। विद्यालय हमको प्राप्ति का मुख्य स्थान होता है। विद्यालय में एक विशेष प्रकार का व्यक्ति निर्देश करता है जो शिक्षक कहलाता है। शिक्षक बालक की शिक्षा का उत्तरदायी माना जाता है। बालक विद्यालयों में कई विषयों पर निर्देश ग्रहण करता है। अतएव अधिकतर मनुष्यों ने शिक्षा का अर्थ विशेष प्रकार की पुस्तकों पढ़ना समझा है। यह "शिक्षा" शब्द का संकुचित अर्थ है।

उक्त अर्थित शिक्षा में बालकों को कोई ज्ञान नहीं होता, उनका सर्वांगीण विकास नहीं होता। वे सीने की तरह विषयों को रट कर पढ़ित हो जाते हैं, किन्तु उन्हें व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त नहीं होता। उन्हें पुस्तकीय ज्ञान तो मिल जाता है, किन्तु उनका मानसिक तथा शारीरिक विकास नहीं होता। ऐसी शिक्षा केवल निर्देश तक ही सीमित रह जाती है। अतः शिक्षा के इस संकुचित तथा सीमित अर्थ के लिये अध्यापन अथवा निर्देशन शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर शिक्षा तथा निर्देशन का अन्तर ज्ञान सेना भी आवश्यक है।

शिक्षा और निर्देश (Education and Instruction)—उन अन्तर के परिचित शिक्षा और निर्देश में अन्य भी कई भेद हैं। शिक्षा को एड्युकेशन में एड्युकेशन (Education) कहते हैं। 'एड्युकेशन' शब्द लैटिन के 'एड्युकटम' (Educatum) शब्द से निकला है जिसका अर्थ है 'शिक्षित करना'। 'ए', E, का अर्थ है 'बाहर में' तथा 'दुको' (Duco) का अर्थ है 'माने बसाना'। अतएव एड्युकेशन अथवा शिक्षा का अर्थ है 'अन्तःशक्तियों का बाहर की ओर विकास करना', ज्ञान को बाहर ब्रूँटना नहीं। शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक शक्तियों का सर्वांगीण विकास है। एड्युकेशन कहो अर्थ के अनुसार शिक्षा वह विद्या है जिसके द्वारा मनुष्य को अपने में निहित उन शक्तियों तथा गुणों का विकास होना है जिससे शिक्षा के बिना प्रकट

होना असम्भव है।' इसके विपरीत निर्देश का अर्थ है अध्यापन द्वारा बालक तक किसी नियम के ज्ञान को पहुँचाना। इसमें अध्यापन विधियों का प्रयोग किया जाता है। ज्ञान अन्दर से उत्पन्न नहीं होता। बालक ज्ञान को खोजकर अपने मान नहीं निकालता अपितु शिक्षक किसी न किसी प्रकार ज्ञान को बालक पर थोप देता है, चाहे उस ज्ञान को बालक समझे या नहीं। इस ज्ञान को बालक ग्रहण नहीं कर पाता और यह ज्ञान केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने का साधन मान बन कर रह जाता है। जीवन में आवश्यकता पड़ने पर उससे काम नहीं लिया जा सकता। ऐसी शिक्षा वास्तविक शिक्षा नहीं, वास्तविक शिक्षा में बालक ज्ञान को स्वयं खोज कर प्राप्त करता है और अपने प्रयत्नों द्वारा अपनी भान्तरिक शक्तियों का विकास करता है। इस प्रकार वह जो ज्ञान प्राप्त करता है वह उसका अपना होता है, किसी का दिया हुआ नहीं। जो ज्ञान बालक अपने मान प्राप्त करता है वह स्थायी होता है। आवश्यकता पड़ने पर वह उसका समुचित प्रयोग करता है।

शिक्षा में बालक को मुख्य स्थान दिया गया है और अध्यापन में अध्यापक प्रधान होता है। अध्यापन में बालक की रुचि तथा प्रवृत्ति का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। बालक को अध्यापक की इच्छानुसार तथा आदेशानुसार स्कूल-कार्य करना पड़ता है। उसे अपनी रुचि के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं होती। इससे उसका विकास कुण्ठित हो जाता है। इस प्रकार निर्देशन से बालक में स्वतंत्र सोचने की शक्ति नहीं उत्पन्न होती, उसकी बुद्धि तथा चरित्र का विकास नहीं होता और उसमें ऐसे गुणों का विकास नहीं होता जिनसे वह अपने जीवन को समाज के लिये अधिक से अधिक उपयोगी बना सके।

शिक्षा कोई जड़ वस्तु नहीं जो किसी को वस्तु के रूप में दी जा सके। शिक्षा तो एक प्रकार की चेतना है जिसे व्यक्ति स्वयं प्राप्त करता है। शिक्षा से जीवन की प्रगति होती है, अतः इसे प्रगतिशील क्रिया कहा गया है। कुछ विद्वान उसे सविचार प्रक्रिया कहते हैं क्योंकि शिक्षा के लिये विचारपूर्वक तथा जान बूझ कर प्रयत्न किए जाते हैं। एडम्स (Adams) महोदय ने शिक्षा को 'द्विपुली प्रक्रिया' (Bi-polar Process) कहा है। उनके कथनानुसार शिक्षा के दो प्रमुख घण हैं : एक बालक और दूसरा शिक्षक। शिक्षा के लिये इन दोनों के बीच आदान-प्रदान होता रहता है। शिक्षक अपने व्यक्तित्व के प्रभाव तथा ज्ञान के विभिन्न घणों द्वारा बालक के आचार तथा व्यवहार में परिवर्तन तथा सुधार करता है जिससे उसका सम्यक् विकास सम्भव हो जाता है। शिक्षा स्कूल तक ही सीमित नहीं रहती, यह जीवन-पर्यन्त चलती रहती है। बालक प्रति क्षण धामे बढ़ता रहता है और उसके व्यक्तित्व का विकास होता रहता है। इस प्रकार शिक्षा जीवन की एक प्रगतिशील क्रिया है। इसका क्षेत्र अत्यन्त ही विज्ञान है। स्पष्ट है कि शिक्षा निर्देश की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म, उत्तम तथा उत्तम है।

ड्यूवी (Dewey) महोदय ने भी शिक्षा को एक 'प्रक्रिया' माना है। उनके अनुसार शिक्षा के दो प्रमुख घट्ट हैं — एक मनोवैज्ञानिक (Psychological) और दूसरा सामाजिक (Social)। बालक का विकास इन्हीं दो घट्टों पर निर्भर रहता है। मनोवैज्ञानिक घट्ट का अर्थ यह है कि बालक का विकास उसकी मूल प्रवृत्तियों तथा शक्तियों पर निर्भर है। इसलिये शिक्षक को बालक की मूल-प्रवृत्तियों तथा शक्तियों से परिचित होना आवश्यक है। इनके अध्ययन से उसे शिक्षा की सामग्री का ज्ञान हो जायगा। इन्हीं के आधार पर शिक्षा प्रारम्भ करके वह बालक के विकास में सहायक हो सकता है। सामाजिक घट्ट का तात्पर्य है कि समाज में क्रियाशील रह कर ही व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर सकता है। क्योंकि वह एक सामाजिक प्राणी है और हर समय समाज से कुछ न कुछ सीखता है। अपने वातावरण, माता-पिता, संगी-साथी तथा अन्य व्यक्तियों से प्राणी जो कुछ सीखता है वह उसकी शिक्षा है। यह सामाजिक भावना बालक में जन्म से ही घनात रूप में आ जाती है और निरन्तर उसकी शक्तियों तथा व्यक्तित्व को प्रभावित करती रहती है। बालक का जीवन उस समाज के लिए होता है जिसका वह अङ्ग है। अतः उसकी शिक्षा उसी वातावरण में होनी चाहिए जिसमें वह रहता है। इस प्रकार ड्यूवी (Dewey) ने शिक्षा के सामाजिक घट्ट को अधिक महत्व दिया है। सामाजिक घट्ट पर विशेष बल देने जाने के कारण कुछ व्यक्तियों ने शिक्षा को निम्नजी प्रक्रिया (Lapolar) माना है। शिक्षक, शिक्षार्थी और समाज इसकी तीन प्रमुख भुजाएँ हैं।

शिक्षा की परिभाषा-उपरोक्त विवरण से शिक्षा के विभिन्न अर्थ स्पष्ट हो जाते हैं। अतः अब हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि शिक्षा और निर्देश समा-नार्थी शब्द नहीं हैं। यह निश्चित हो जाने के पश्चात् शिक्षा की परिभाषा दी जा सकती है। शिक्षा के विभिन्न अर्थों तथा परिभाषाओं की विवेचना करते हुए डाक्टर धर्मावर ने शिक्षा की परिभाषा के विषय में यह कहा है कि शिक्षा वह सविचार प्रक्रिया है जिससे द्वारा व्यक्ति के विचार तथा व्यवहार में परिवर्तन तथा परिवर्द्धन होता है— उनके अपने तथा समाज के लिए।¹ परन्तु साधारणतया जब हम शिक्षा के विषय में विचार विनिमय करते हैं तो हमारा अभिप्राय शिक्षा के गहन अर्थ अर्थात् हमारी शिक्षा से होता है। अतः अब हम शिक्षा शब्द का प्रयोग हमारे गहन अर्थ में करेंगे और हमी सम्बन्ध में शिक्षा के विभिन्न घट्टों का विवेचन करेंगे।

शिक्षा की आवश्यकता

मानव जीवन के निम्ने शिक्षा की आवश्यकता पर अब हमी की स्पष्ट नहीं हो सकता। मनुष्य का जीवन जन्म से ही असहज होता है। प्रकृति ने हमी के बच्चे

¹ Bharatiya Shiksha Ke Siddhant by Dr. Adaval.

को इतना समझाया नहीं बनाया जितना मनुष्य के वातक को। मनुष्य का वातक जन्म सेते ही न बन सकना है, न कोई कार्य कर सकता है और न बोन ही सकता है। इसके विपरीत पशु और पक्षियों के बच्चे अपनी अपनी जियाओं को बिना सिखाये कर सकते हैं। परन्तु बिना शिक्षाये मनुष्य का बालक कुछ भी नहीं कर सकता। शिक्षा के प्रभाव में बालक बनने फिरने, बोनने तथा कार्य करने लगता है। अतः बालक के जीवन के लिये शिक्षा आवश्यक है।

मानव जन्म से ही अपने वातावरण में टक्कर लेता है। यदि वह अपने वातको वातावरण के अनुकूल बना लेता है तो वह जीवित रहता है अन्यथा नष्ट हो जाता है। जो प्राणी जितना अधिक अपने वातको वातावरण के अनुकूल बना लेता है वह जीवन में उतना ही अधिक सफल होता है। इस कार्य में शिक्षा बड़ी सहायक होती है। शिक्षा द्वारा ही मनुष्य अपने वातको वातावरण के अनुकूल बनाता है और उसी के द्वारा वह वातावरण तथा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करता है।

बालक कुछ ऐसी मूल प्रवृत्तियों को लेकर जन्म लेता है जो सम्मता तथा सामाजिक उपयोगिता की दृष्टि से उत्तम नहीं होतीं। शिक्षा द्वारा मनुष्य को सम्म बनाया जाता है। उसकी आदिकालीन बर्बरता को नष्ट किया जाता है और उसे समाज में भली प्रकार जीवन व्यतीत करने योग्य बनाया जाता है। उसकी मूल प्रवृत्तियों को समाजोपयोगी भागों में रूपान्तरित किया जाना है। इस प्रकार मानव को सुनी, सम्म तथा सामाजिक जीवन व्यतीत करने के लिये शिक्षा को आवश्यकता होती है। बिना शिक्षा के मनुष्य पशु के समान होता है उसमें आवश्यकता तथा परिस्थिति के अनुकूल कार्य करने की समता उत्पन्न नहीं होती। केवल शिक्षा द्वारा ही मनुष्य को पशुता से ऊपर उठाकर मनुष्य तथा सन्त बनाया जाता है। उसकी दरिद्रता नष्ट की जाती है। उसे आवश्यकता तथा परिस्थिति के अनुकूल कार्य करने की क्षमता प्रदान की जाती है। दूसरे शब्दों में शिक्षा द्वारा मनुष्य को अधिशा के फल में मुक्त किया जाता है। अविद्या, दरिद्रता, कष्ट और शोक की जननी है। शिक्षा के मूल से अधिशा के अन्धकार को मिटाया जाता है। इसलिये वैयक्तिक उत्थिति के लिये शिक्षा परमावश्यक है। शिक्षा द्वारा ही व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तथा कलात्मक विकास सम्भव है। शिक्षा द्वारा ही मनुष्य में सामाजिक चेतना उत्पन्न की जाती है। समाज में बर्बरता के स्थान पर भ्रातृ-भावना लाई जाती है। शिक्षा के द्वारा ही हम सामाजिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति स्थापित कर सकते हैं।

अपने छोड़े से जीवन काल में समस्त उपयोगी वस्तुओं का ज्ञान अपने पास रखता। यदि उसे प्रकृति पर ही छोड़ दिया जाय तो उसे सोपने में अधिक समय लगेगा और उसका बहुत सा ज्ञान निरर्थक मिट होगा। शिक्षण प्रायः धीमा, ध्येय और भटकने वाला होता है। इससे

अतिरिक्त वर्तमान संसार का वातावरण इतना जटिल तथा परिवर्तनशील है कि बिना शिक्षा के हम इसका ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते और बिना इसका ज्ञान प्राप्त किये हम सन्निय रह कर सामाजिक कार्यों में भाग नहीं ले सकते। ड्यूवी का विचार है कि शिक्षा जीवन के लिये अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि बिना शिक्षा के जीवन की प्रगति नहीं हो सकती। शिक्षा हमारी प्रकृति प्रदत्त शक्तियों को प्रकट करती है और हमारे विकास तथा उन्नति में सहायक होती है। शिक्षा हमें वर्तमान सम्भावनाओं से परिचित करती है। शिक्षा द्वारा ही हम मानवी अनुभवों का पुनः सगठन तथा पुन-निर्माण करते हैं। अतः जीवन में शिक्षा की अत्यन्त आवश्यकता है। परन्तु ध्यान रहे कि शिक्षा का क्षेत्र कुछ ही मनुष्यों तक सीमित नहीं रहना चाहिये। प्रत्येक मनुष्य को शिक्षा की आवश्यकता होती है, अतः शिक्षा सर्वसाधारण के लिये है। मनुष्य जीवन की सभी घटस्थाओं के लिये शिक्षा आवश्यक समझी गई है। इस कारण कुछ व्यक्ति जीवन और शिक्षा में कोई अन्तर नहीं मानते। उनके कथनानुसार शिक्षा जीवन है और जीवन शिक्षा।

शिक्षा के रूप

नियमित तथा अनियमित शिक्षा (Formal and Informal Education)
शिक्षा के अनेक रूप हैं, जैसे नियमित तथा अनियमित शिक्षा, प्रत्यक्ष तथा परोक्ष इत्यादि। नियमित शिक्षा वह शिक्षा है जो जानबूझ कर विचारपूर्वक दी जाती है। इस शिक्षा को बालक भी स्वयं जानबूझ कर ग्रहण करता है। इस शिक्षा का प्रोग्राम तथा ध्येय पहले से निर्दिष्ट होता है। इसमें बालकों को निर्दिष्ट ज्ञान दिया जाता है। यह शिक्षा निर्दिष्ट समय पर नियमित रूप से दी जाती है। इस शिक्षा को प्रदान करने के लिए विशेष नरवाने होते हैं। बालक की अनियमित शिक्षा का प्रारम्भ अनियमित शिक्षा के प्रारम्भ होने के पश्चात् होता है। प्रोत्सावना प्राप्त होने पर इस शिक्षा का प्रायः अन्त हो जाता है। इस शिक्षा में समय मारिणी पाठ्य-क्रम, अनुज्ञानन आदि की आवश्यकता होती है। इस शिक्षा का मुख्य स्थान स्कूल है। समाज के विभाग के साथ-साथ इस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता बढ़ती जाती है। इसीलिए स्कूलों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस प्रकार की शिक्षा के लिये बालक के स्वभाव की समझना परमावश्यक है। इस प्रकार की शिक्षा के पाठ्य-क्रम का जीवन की आवश्यकताओं से घरे हो जाना सम्भव है। ड्यूवी ने हमें इस अर्थ से सावधान रहने का आदेश दिया है।

अनियमित शिक्षा का प्रारम्भ बालक के जन्म से ही के कुछ मास पूर्व ही हो जाता है। यह शिक्षा जीवन-वर्धन होती रहती है। यह शिक्षा अनायास बालक के मनोबोध होती रहती है। हमारे स्कूलों में अनियमित शिक्षा आकस्मिक रूप में होती है। यह शिक्षा बाजार पर के भीतर, बाहर, गैर के स्थान में, दुमन के स्थानों पर, उड़ते-

बैठने, खेतते, कूदने, खानचीत करते तथा यात्रा करते समय प्राप्त करता है जितने लोगों से बालक का सम्पर्क होता है वे सभी किसी न किसी रूप में बालक के शिक्षक होते हैं। इस शिक्षा का कोई निश्चित समय व स्थान नहीं होता। इसमें समय-विभाग की आवश्यकता नहीं पड़ती और इस शिक्षा का कोई पाठ्यक्रम नहीं होता। बालक दूसरों से अनेक भली और बुरी बातें सीखता है। यह शिक्षा सुस्पष्टीकृत नहीं होती और इसकी प्रगति धीमी होती है।

उपर्युक्त दोनों प्रकार की शिक्षाएँ बालक के विकास के लिए आवश्यक हैं। ये शिक्षाएँ एक दूसरे की पूरक हैं। इन दोनों में एकता होने पर शिक्षा का कार्य सुचारु रूप से चलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि बालक के घर के वातावरण तथा स्कूल के वातावरण में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए।

प्रत्यक्ष तथा परोक्ष शिक्षा (Direct and Indirect Education)—
 अगर कहा जा चुका है कि शिक्षा 'द्विमुखी प्रक्रिया' है जो शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच होती रहती है। साधारणतया शिक्षक अपने भावना उद्देश्य तथा ज्ञान में शिक्षार्थी को प्रभावित करता है। शिक्षार्थी शिक्षक के सम्पर्क में रहता है इसलिये उनके व्यक्तित्व पर शिक्षक का प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार के प्रभाव से बालक जो कुछ भी सीखता है वह प्रत्यक्ष शिक्षा कहलाती है। और जब शिक्षार्थी पर शिक्षक के व्यक्तित्व का प्रभाव नहीं पड़ता है तब शिक्षक उसे अप्रत्यक्ष साधनों द्वारा प्रभावित करता है अप्रत्यक्ष साधनों के प्रयोग से शिक्षार्थी को प्रभावित करना तथा सिखाना परोक्ष शिक्षा कहलाती है। जो शिक्षा किसी निश्चित उद्देश्य में नहीं दी जाती और जिसमें शिक्षार्थी को अपनी इच्छानुकूल बढ़ने की स्वतन्त्रता होती है वह शिक्षा परोक्ष समझी जाती है।

सामान्य तथा विशिष्ट शिक्षा (General and Specific Education)
 जब शिक्षा किसी विशेष उद्देश्य से नहीं दी जाती तो वह सामान्य शिक्षा कहलाती है। यह शिक्षा बालक को सामान्य जीवन के लिये तैयार करती है। बालक को किसी विशेष व्यवसाय की शिक्षा न देकर उसे जीवन के विभिन्न कार्यों के लिए तैयार किया जाता है। इस शिक्षा से व्यक्ति की सामान्य वृद्धि तीव्र हो जाती है। इस शिक्षा को उदार शिक्षा भी कहते हैं।

विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा है जो किसी विशेष लक्ष्य को ध्यान में रखकर दी जाती है। बालक को किसी निश्चित कार्य के लिये तैयार किया जाता है। इस शिक्षा से बालक किसी एक निश्चित क्षेत्र में दक्षता प्राप्त करता है। बालक को इंजीनियर अथवा डाक्टर बनाना विशिष्ट शिक्षा का उदाहरण है।

वैयक्तिक तथा सामूहिक शिक्षा (Individual & Collective Education)
 शिक्षा का यह है बालकों की संख्या से सम्बन्धित है। व्यक्तिगत शिक्षा में अनेक-

बालक को शिक्षा दी जाती है। इस शिक्षा में उसकी प्रवृत्ति तथा रुचि का पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है। उसकी रुचियों के अनुसार ही शिक्षा-विधियों प्रयोग में लाई जाती है। वैयक्तिक शिक्षा पर बल दिये जाने के परिणामस्वरूप कई वैयक्तिक शिक्षण पद्धतियाँ प्रस्तुत की गई हैं जिनका विवेचन आगे किया जायगा। इसके विपरीत अनेक बालकों की एक ही प्रकार की एक ही साथ शिक्षा सामूहिक शिक्षा कहलाती है। यह शिक्षा बालकों के एक समूह को ब्रह्मा में एकत्रित करके दी जाती है। इस शिक्षा में शिक्षक प्रत्येक बालक पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दे पाता। इसमें व्यक्तिगत रुचियों तथा योग्यताओं की अवहेलना की जाती है। आजकल को पाठशालाओं में शिक्षा का यही रूप प्रचलित है।

शिक्षा के अङ्ग

शिक्षक — शिक्षारूपी त्रिभुज के तीन भंग हैं—शिक्षक, पाठ्य-विषय और बालक। इन तीनों के बीच शिक्षा का कार्य चलता है। समय तथा देश के अनुसार इनमें से किसी एक को प्रधानता दी गई है। प्राचीन काल में इस शिक्षा रूपी त्रिभुज का प्रधान भग शिक्षक माना जाता था। शिक्षा में उसका स्थान महत्वपूर्ण था। विराटकर हमारे देश की शिक्षा में शिक्षक का स्थान अत्यन्त ही उच्च माना जाता था। शिक्षक ही समस्त शिक्षा का केन्द्र बन गया था। अस्तु भारतवर्ष में शिष्य अपने पापों को गुरु की छाया-मात्र समझता था। शिष्य में शिक्षक के प्रति आदर तथा भद्रा के भाव पैदा किये जाने थे। शिक्षक अपने आदेशानुसार बालकों को शिक्षा देता था। इस शिक्षा में बालकों की रुचियों तथा योग्यताओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। बालक शिक्षा के लिये समझा जाता था। शिक्षक के मुख से निकल हुए वाक्य ब्रह्म वाक्य समझे जाने थे और बालक उन्हें सहर्ष कंठस्थ करने का प्रयत्न करता था। प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देश्य बालक को आत्म-ज्ञानी बनाना था इसलिए यह आवश्यक समझा जाता था कि बालक अपने शिक्षक को ईश्वर के रूप में देखे और उसके आदेशों का पालन करे। इसी में बालक का हित था। इस प्रकार प्राचीन काल में बालक शिक्षक की मानसिक दायता में रहता था।

पाठ्य-क्रम — 'मध्य काल' में शिक्षा के दूसरे भंग अर्थात् पाठ्य-विषय पर विशेष महत्व दिया गया। विद्या की प्राप्ति अत्यधिक आवश्यक समझी गई। 'विद्या के लिये विद्या' के सिद्धान्त को अपनाया गया। शिक्षक का काम केवल विद्या देना समझा गया। विशेषकर योरोप में ऐसी व्यवस्था अधिक रही। वहाँ उन समय यह प्रचलन किया जाता था कि किसी प्रकार बालक विद्या के घंटा कंठस्थ कर ले। सैद्धांतिक तथा वास्तविक भाषा का प्रचार हुआ। उत्तम भाषा ज्ञान तथा सही मजिब कर्मा शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बन गया। शिक्षा के इस रूप के कारण ही हमको ब्रह्मा-ज्ञानी, पाठ्य-पुस्तकों की प्रथा और बालकों को कंठस्थ कराके शिक्षा देने की

पद्धति प्राप्त हुई। पाठ्य-क्रम का क्षेत्र विस्तृत होना गया और उसमें विभिन्न विषयों को समावेश किया गया। दिन प्रतिदिन पाठ्य-विषयों की वृद्धि होती गई। मध्य ॥ काल में शिक्षा के इस रूप ने मनुष्य समाज को बहुत कुछ सेवा की; किन्तु दोनों की पध्दतियों के कारण इसका महत्त्व धीरे-धीरे क्षीण हो गया।

✓ बालक—आधुनिक शिक्षा में बालक का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। अब बालक शिक्षा का केन्द्र है। इस मत का सबसे पहिले एडम्स महोदय ने प्रतिपादन किया था। उन्होंने कहा कि शिक्षा का पूर्ण विवरण इस वाक्य में मिलता है कि 'शिक्षक जॉन को लेटिन पढ़ाता है।' इस वाक्य में "पढ़ाता है" क्रिया के दो कर्म हैं एक "लेटिन" और दूसरा "जॉन"। शिक्षा में जॉन को भूल जाना भारी त्रुटि है। बालक को ध्यान में रख कर ही हम शिक्षा-कार्य में सफल हो सकते हैं। इसलिये शिक्षा के नवीन रूप में बालक को शिक्षा का केन्द्र माना गया है। अब शिक्षा के समस्त कार्य बालक की रुचियों के अनुसार किये जाते हैं। पाठ्य-क्रम, पाठ्य-विषय, पाठ्य-पुस्तकें इत्यादि उसकी रुचियों तथा प्रवृत्तियों के अनुकूल ही बनाई जाती हैं। वर्तमान युग को शिक्षा में शिक्षक का स्थान शीघ्र समझा जाता है। अब शिक्षक से यह आशा की जाती है कि वह बालक को महत्त्व की दृष्टि से देखे और उसे ऐसी शिक्षा दे कि उसका स्वभाविक विकास सम्भव हो सके। इसलिये अब शिक्षक के लिये बालक की रुचियों प्रवृत्तियों तथा योग्यताओं का अध्ययन करना अपेक्षित है। बिना इनके अध्ययन के बालक को समुचित शिक्षा का प्रबन्ध नहीं किया जा सकता। अतः शिक्षा के नवीन दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया का धीगणेश बालक से होता है।

शिक्षा के कार्य

व्यक्ति को शिक्षित करना—अपनी प्रारम्भिक अवस्था में व्यक्ति असम्य होता है। उसके कार्य तथा आचरण मानव-समाज की सम्यता के प्रतिकूल होते हैं। शिक्षा उसके आचरण को सुधार कर उसे सम्य बनाती है। लिखना पढ़ना सिखाती है। लिखने पढ़ने की क्रिया में दक्ष होने पर मनुष्य विभिन्न-विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है। इस प्रकार शिक्षा व्यक्ति के लिये ज्ञान का द्वार खोल देती है। इसी ज्ञान से व्यक्ति वातावरण को अपने अनुकूल बनाता है, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करता है और अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। शिक्षा व्यक्ति को उस सम्पूर्ण ज्ञान-राशि से परिचित कराती है जो अब तक मानव जाति ने संवित की है और जो उसकी सम्पत्ति तथा संस्कृति का आधार है। इस प्रकार शिक्षा द्वारा व्यक्ति मानव-सम्पत्ति तथा संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करता है। शिक्षित व्यक्ति का सभी स्थानों होता है। शिक्षित व्यक्ति के अनुपात में ही राष्ट्र की उन्नति तथा प्रगति जाती है।

शिक्षा का विकास—शिक्षा व्यक्ति के विकास में सहायक होती है। उसकी

प्राकृतिक दक्षिणों का विकास करती है और योग्यताओं को बढ़ाती है। उसको विज्ञान तथा चरित्रवान् बनानी है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति अच्छी आदतों, हुणों तथा भावनाओं को ग्रहण करता है। प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्री फोबेल का कहना है कि सामरिक दक्षिणों का विकास ही शिक्षा है। शिक्षा के अभाव में ये दक्षिणों अविकसित रह जाती हैं। वास्तव में शिक्षा ही विकास है। शिक्षा ही जीवन है और जीवन मानव का नैतिक विकास है।

भावी जीवन की तैयारी—शिक्षा बालक को भावी जीवन के लिये तैयार करती है। शिक्षा व्यक्ति को इस योग्य बनानी है कि वह अपने तथा अपने प्राथमिकों के लिए रोटी, कपड़ा तथा रहने के स्थान का प्रबन्ध कर सके। शिक्षा व्यक्ति को भिन्न-भिन्न व्यवसायों की शिक्षा देती है और व्यक्ति इन्हीं व्यवसायों द्वारा जीविकार्जन करते हैं। प्रायः अधिकांश व्यक्तियों को जीविकार्जन में बड़ी कठिनाई होती है। यदि वह व्यापारी न हुआ तो गरिब आर्थिक संकटों में पिरा रहता है। ऐसे व्यक्ति का समाज में शिक्षित तथा व्यवसायी व्यक्तियों की अपेक्षा कम आदर होता है। समाज के कुछ लोग शिक्षा को अपने जीवन का व्यवसाय बना लेते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा मनुष्य को किसी न किसी व्यवसाय के लिये तैयार कर देती है जिससे वह अपने जीवन को अनेकानेक आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है।

सामाजिक भावना की जागृति—शिक्षा का एक सामाजिक कार्य भी है जो स्कूल द्वारा पूर्ण होता है। स्कूल द्वारा बालक के मन में ऐसे गहरा पड़ते हैं जो समाज में एक अनिष्टित जीवन बिताने के लिये आवश्यक होते हैं। शिक्षा द्वारा उन परिस्थितियों को प्रस्तुत किया जाता है जिनसे समाज के कमजोर वर्गों में सामाजिक भावना का विकास होता है अर्थात् उनकी सामाजिक चेतना जागृत होती है। समाज के सामाजिक कार्यों में भाग लेने में बालक के हृदय में सहयोगिता, सहानुभूति, सहनशीलता तथा सहृदयता आदि हुणों का विकास होता है। इन हुणों के विकास में बालक दूसरों के प्रति प्रेम तथा सहानुभूति का व्यक्त करना है और दूसरों के साथ मिलकर अपने कामों में समाजोत्प्रेरी कार्यों में लगना है। समाज की उन्नति सभी समझी जाती है जब उसका प्रत्येक प्राणी सुखी हो। जब समाज के प्रत्येक व्यक्ति की उन्नति होती है तो समाज स्वयं उन्नत हो जाता है। शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उन्नति करने का अवसर प्रदान करती है और उनमें ऐसी क्षमता उत्पन्न करती है जिससे वह समाज का हित कर सके। दूसरी बात यह है कि बालक को स्वतंत्रता, विचार, परस्पर आदि जो एक समाज व्यवस्था आदि के आवश्यक हुण हैं, प्रदान करने के लिये शिक्षा को आवश्यक होती है। शिक्षा समाज के अर्थिक जीवन से बालक को परिचित करती है जिससे बालक सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक परम्परा की रक्षा कर सके और उन्हें विकास में लगाने में योग्य हो सके।

इस प्रकार शिक्षा व्यक्ति को समाज के दिये हुए अधिकारों का समुचित उपयोग सिखाती है और उसे समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाने के लिये प्रेरित करती है।

नैतिक गुणों का विकास-शिक्षा व्यक्ति के मन में वे भावनाएँ उत्पन्न करती है जिनका नैतिकता से सम्बन्ध है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति अपने भीतर विभिन्न गुणों जैसे सत्य, प्रेम, सद्भावना, त्याग, सहिष्णुता आदि उत्पन्न करता है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति विरुद्ध सत्तों तथा मूल्यों की प्राप्ति का प्रयत्न करता है। इनकी प्राप्ति से व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास होता है जिससे उसे मुक्त, शान्ति तथा आनन्द मिलता है। मुक्त और शान्ति के काल में कला और साहित्य का सृजन होता है। इस प्रकार शिक्षा मानव-जाति के सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक विकास में सहायक होती है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति अपने आदर्शों को निश्चित करने तथा उनकी प्राप्ति के लिये उचित मार्ग का अनुसरण करने में समर्थ होता है।

प्रश्न

१. शिक्षा की परिभाषा और उसका क्षेत्र बताइए।

२. व्यापक अर्थ में शिक्षा से क्या क्या समझने हैं ? शिक्षा और निर्देशन के अन्तर को स्पष्ट कीजिए।

३. अनियमित शिक्षा (Informal Education) क्या है इस शिक्षा की प्रधान एजेंसियाँ कौन कौन सी हैं ?

४. शिक्षा के हर, अङ्ग तथा कार्य का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

५. "Education is a natural, harmonious and progressive development of man's innate powers."— इन शब्दों की समझौबता कीजिए।

६. शिक्षा के अर्थ की विवेचना कीजिए और एक स्वतन्त्र प्रजातन्त्र देश के दृष्टिकोण से उसकी व्याख्या कीजिए तथा उसका महत्व स्पष्ट कीजिए।

दूसरा अध्याय शिक्षा के उद्देश्य

शिक्षा के अर्थ समझ लेने के पश्चात् हमारे विषये यह व्यपेक्षित है कि हम शिक्षा के उद्देश्यों को भी यही प्रकार समझ लें, क्योंकि बिना उद्देश्यों के समझे हुए हम शिक्षण कार्य का संचालन ठीक ठीक नहीं कर सकते। किसी ने सत्य ही कहा है कि उद्देश्य के ज्ञान के बिना शिक्षक उस नाविक के समान है जिसे अपने लक्ष्य का ज्ञान नहीं तथा उसके शिक्षार्थी उस पतवार-बिहीन नौका के समान हैं जो समुद्र की लहरों के धपड़े खाती तट की ओर बहती जा रही है। इसके अतिरिक्त उद्देश्य सामने होने पर मनुष्य में कार्य करने की अपूर्व शक्ति उत्पन्न हो जाती है और वह बड़े उत्साह से कार्य करता है। उद्देश्य-रहित कार्य में किसी का मन नहीं लगता। उद्देश्य रहित शिक्षा फलदायी भी नहीं होती। वर्तमान भारतीय शिक्षा इसीलिये दोषपूर्ण है कि उसका कोई भी निश्चित उद्देश्य नहीं।

देश, काल तथा जीवन के आदर्शानुसार शिक्षा के उद्देश्य मदैव बदलते रहे हैं। किस काल में कौन सा उद्देश्य या इसकी चर्चा इस पुस्तक के क्षेत्र के बाहर है। अतः इसकी चर्चा न करके हम केवल उन विचारों का उल्लेख करेंगे जिन्होंने समय समय पर शिक्षा के उद्देश्यों पर प्रभाव डाला है अथवा जिसके आधार पर शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं। केवल शिक्षक को छोड़कर लगभग सभी प्रकार के मनुष्यों ने शिक्षा के उद्देश्य निश्चित करने का प्रयत्न किया है। माना-पिता, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, शासक तथा समाज के अन्य प्रकार के विचारकों और आदर्श-वादियों ने अपने-अपने मतानुसार शिक्षा के उद्देश्य बताये हैं। जिस व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति रहा है उसने शिक्षा में चरित्र-गठन तथा नैतिक विकास को मुख्य स्थान दिया है; और जिस व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य बाह्य जगत की पूर्णता रहा उसने शिक्षा का एकमात्र लक्ष्य जीवन को सुखी बनाना माना है। इस प्रकार विभिन्न व्यक्तियों ने अपने-अपने आदर्शानुसार शिक्षा के भिन्न-भिन्न उद्देश्य बताये हैं। जीवन के आदर्शों के अतिरिक्त देश और काल ने भी शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित किया है। जिस देश में जैसा वातावरण रहता है उसी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बन जाता है। जिस देश के व्यक्ति प्रजातन्त्रवाद के भक्त हैं वहाँ की शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों को उत्तम नागरिक बनाना है। जहाँ समाजवाद फैला हुआ है वहाँ की शिक्षा का लक्ष्य ऐसे व्यक्ति तैयार करना है जो समाज-हित के सामने व्यक्ति-गत लाभ को छोड़ दें। जिस देश में एकतावाद का बोलबाता है वहाँ की शिक्षा का उद्देश्य ऐसे नागरिक तैयार करना है जो शासकों के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखें और उनकी आज्ञा मानने को सदैव तैयार रहें। और जिस राष्ट्र का कोई लक्ष्य नहीं होता

वहाँ की शिक्षा का भी कोई उद्देश्य नहीं होता। इस प्रकार देश काल तथा आदिशक्तियों के अनुसार शिक्षा के अनेक उद्देश्य हैं। अब यदि हम अपनी शिक्षा का उद्देश्य निश्चित करना चाहते हैं तो हमारे लिए यह उपदेशित है कि हम शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों से परिचित हो जायें। अतः अब हम शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों का विवेचन करेंगे।

जीविकोपार्जन का उद्देश्य (Vocational Aim of Education)

जीवन में आजीविका कमाने की समस्या सबसे जटिल होती है। समस्या को हल करने के लिए प्रत्येक मनुष्य हर समय प्रयत्नशील रहता है। वह किसी न किसी व्यवसाय में लगा ही रहता है जिससे वह स्वयं अपने लिए तथा अपने आश्रितों के लिये रोटी कपड़ा तथा घर का प्रबंध कर सके। जीविकोपार्जन के हेतु ही वह शिक्षा प्राप्त करता है क्योंकि शिक्षा द्वारा इस समस्या को सुविधापूर्वक सुलझाया जा सकता है। शिक्षा हमें डाक्टर, वकील, मास्टर, इंजीनियर, बतर्क आदि बनाकर जीविकोपार्जन के लिए तैयार कर देती है। दूसरे शब्दों में शिक्षा द्वारा मनुष्य किसी न किसी व्यवसाय को सीख कर अपनी आजीविका कमाता है, अपने पैरों पर खड़ा होता है और अपने आश्रितों का पालन करता है। जीविकोपार्जन का ही उद्देश्य सामने रख कर वह शिक्षा प्राप्त करता है और अपने कार्य में सदा निष्ठाशील रहता है। सर्वसाधारण की धारणा है कि जो शिक्षा बालकों को जीविकोपार्जन के लिये तैयार नहीं करती वह व्यर्थ है। इसी उद्देश्य को सामने रख कर माता-पिता अपने बालकों को विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने भेजते हैं और आशा करते हैं कि विद्यालय से निवृत्त होकर वे तुरन्त ही अपना कमाने लग जायेंगे और अपना जीवन सुखपूर्वक बिता सकेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि लगभग सभी व्यक्तियों ने शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य के जीविकोपार्जन में सहायता प्रदान करना माना है। चूंकि शिक्षा अपना कमाने में सहायता करती है और सपना होने पर ही व्यक्ति भली भाँति खा-पी सकता है इस लिये इस उद्देश्य को 'ब्रेड-रोटी' (Bread and Butter aim) का उद्देश्य भी कहा गया है। कुछ अन्य देशों में यह उद्देश्य 'ब्लू जैकेट' (Blue Jacket Aim) और 'व्हाइट कोलर' (White Collar Aim) उद्देश्य के नाम से प्रसिद्ध है।

उक्त उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा महत्वपूर्ण तथा उपयोगी माना जाता है क्योंकि शिक्षा द्वारा मनुष्य अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है। पचहत्तर प्रतिशत व्यक्ति अपने बच्चों को इसीलिये स्कूल भेजते हैं। परन्तु क्या इसका यही एकमात्र उद्देश्य है? यदि शिक्षा का उद्देश्य जीवन के सन्ध पर निर्भर है, जीवन का लक्ष्य केवल रोटी कमाना और पेट भरना है? पेट तो पशु भी किन्हीं प्रकार भर लेते हैं। यदि पेट भरना ही लक्ष्य है तो पशु और मनुष्य में कोई भेद नहीं रहता। जीवन में केवल रोटी कमाना सब कुछ नहीं है। रोटी कमाने से जीवन की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती जीविको-

पार्जन के प्रतिरिक्त जीवन के अन्य कई पहलू हैं। जीवन का भावार्थ तो कही अधिक ऊँचा है। हमारे पूर्वजों ने जीवन का लक्ष्य चार पुरपाथों अर्थात् धर्म, धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति बताया है। जीविकोपार्जन के उद्देश्य को मान कर शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को भला इन पुरपाथों की प्राप्ति कैसे हो सकती है? वह संसार के समस्त भौतिक सुख भले ही प्राप्त कर ले किन्तु उसका आध्यात्मिक तथा नैतिक विकास होना असम्भव है। मनुष्य जीवन को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिये व्यक्ति का मानसिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास परमावश्यक है। फिर शिक्षा में जीविकोपार्जन का उद्देश्य कैसे माना जा सकता है?

इसके प्रतिरिक्त यदि दाल-रोटी के उद्देश्य को स्वीकार भी कर लिया जाए तो शिक्षा स्वयं साध्य न रह कर साधन बन जाती है। शिक्षा को एक साधन मान लेना उसे सर्वथा महत्वहीन बना देता है। किरी विद्वान ने सत्य कहा है, शिक्षा-विज्ञा के लिए है।' अतएव यह स्पष्ट है कि शिक्षा का महत्व स्वयं अपने में भी बहुत कुछ है।

जीविकोपार्जन के उद्देश्य को स्वीकार करने वालों का मत है कि इससे व्यक्ति तथा राष्ट्र की उन्नति होती है। कुछ सीमा तक उनका कथन सत्य है। व्यक्ति की उन्नति राष्ट्र की उन्नति है। इससे मनुष्य धनवान और समृद्धिवाली हो जाते हैं। राष्ट्र की व्यवसायिक तथा औद्योगिक उन्नति होती है। परन्तु जीविकोपार्जन का उद्देश्य स्वीकार करने वाले व्यक्ति यह भूल जाते हैं कि इससे व्यक्तियों में परस्पर प्रतिद्वन्द्विता, ईर्ष्या तथा द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाती है और मानवीय गुण सुप्त हो जाते हैं। इससे राष्ट्र का बड़ा अहित होता है। इसलिये शिक्षा के उद्देश्य में उन बातों का भी समावेश होना चाहिये जिनसे मनुष्य में मानवीय गुणों का विकास हो और वह एक उत्तम नागरिक बन सके।

इस उद्देश्य के विरोधियों का कथन है कि अच्छी शिक्षा वह है जो मनुष्य को अवकाश के समय का सदुपयोग करना सिखादे। अपने सालों समय को उपयोग में लाना उतना ही आवश्यक है, जितना वह ज्ञान जिसके द्वारा हम जीविकोपार्जन करते हैं। उनके अनुसार रोटी कमाने के काम से पुनर्गत पाकर मनुष्य क्या करता है वह उसकी शिक्षा पर निर्भर है। यदि एक मनुष्य काम से पुनर्गत पाकर बेरोजी करता है, जुगा खेड़ता है अथवा ऐसी ही असंगत क्रियाएँ करता है तो उसकी शिक्षा संतुलित सीमित और एकांगी है। शिक्षा तो ऐसी होनी चाहिये जो मनुष्य को उचित प्रामोद-प्रमोद तथा अवकाश के समय का सदुपयोग करने के लिये तैयार करे। इसके प्रतिरिक्त आजीविका कमाने के बखतर में पड़े रह कर हम संगीत, कला तथा साहित्य से भी कोई लाभ नहीं उठा सकते। और यदि हम इनसे दूर रहेंगे तो इनका विकास रुक जायगा; हमारा जीवन नीरस तथा गतिहीन हो जायगा। अवकाश काल के सदुपयोग

वहाँ की शिक्षा का भी कोई उद्देश्य नहीं होता। इस प्रकार देश काल तथा वादार्थानुसार शिक्षा के अनेक उद्देश्य हैं। अब यदि हम अपनी शिक्षा का उद्देश्य निश्चिन करना चाहते हैं तो हमारे लिए यह अपेक्षित है कि हम शिक्षा के भिन्न-भिन्न उद्देश्यों में परिचित हो जायें। अतः अब हम शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों का विवेचन करेंगे।

जीविकोपार्जन का उद्देश्य (Vocational Aim of Education)

जीवन में आजीविका कमाने की समस्या सबसे जटिल होती है। समस्या को हल करने के लिए प्रत्येक मनुष्य हर समय प्रयत्नशील रहता है। वह किसी न किसी व्यवसाय में लगा हो रहता है जिसमें वह स्वयं अपने लिए तथा अपने आर्थिकों के लिये रोजी कपड़ा तथा घर का प्रबन्ध कर सके। जीविकोपार्जन के हेतु ही वह शिक्षा प्राप्त करता है क्योंकि शिक्षा द्वारा इस समस्या को सुविधापूर्वक गुलजाया जा सकता है। शिक्षा हमें हाथर बकिया, मास्टर, इंजीनियर, बर्क यादि बनाकर जीविकोपार्जन के लिए तैयार कर देती है। दूसरे शब्दों में शिक्षा द्वारा मनुष्य किसी न किसी व्यवसाय को सीख कर अपनी आजीविका कमाता है, अपने पैरों पर खड़ा होता है और अपने आर्थिकों का पालन करता है। जीविकोपार्जन का ही उद्देश्य सामने रख कर वह शिक्षा प्राप्त करता है और अपने कार्य में सदा क्रियाशील रहता है। सर्वसाधारण की धारणा है कि जो शिक्षा बालकों को जीविकोपार्जन के लिये तैयार नहीं करती वह व्यर्थ है। इसी उद्देश्य को सामने रख कर माता-पिता अपने बालकों को विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने भेजते हैं और दावा करते हैं कि विद्यालय में निश्चय कर के सुख ही खाया कबाने सब जानेंगे और अपना जीवन सुव्यवस्थित बना सकेंगे कहे का तात्पर्य यह है कि सत्यजन सभी व्यक्तियों ने शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को जीविकोपार्जन में सहायता प्रदान करना माना है। अर्थात् शिक्षा खाया कमाने में सहायता करती है और खाया होने पर ही व्यक्ति जीवित माना जाता है इस विषये इस उद्देश्य को बाल-रोटी (Bread and Butter aim) का उद्देश्य भी कहा गया है। कुछ अन्य देशों में यह उद्देश्य 'ब्लू जैकेट' (Blue Jacket Aim) और 'व्हाइट कोलर' (White Collar Aim) उद्देश्य के नाम से प्रसिद्ध है।

अब उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्त्वपूर्ण तथा उपयोगी माना जाता है क्योंकि शिक्षा द्वारा मनुष्य अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूर्ण कर लेता है। एकदम से अविश्वसनीय अपने बच्चों को इन्जीनियर बनाने के लिये। माता का शिक्षा का क्या एकमात्र उद्देश्य है? यदि शिक्षा का उद्देश्य जीवन के साथ-साथ निरंतर है तो क्या जीवन का सार केवल रोजी कमाना और पैसा बनाना है? पैसा तो सब की हिस्से में मिली-जुलकर मिले है। यदि पैसा ही सार है तो सब और मनुष्य जीवन में कोई पैसा नहीं रहता। जीवन में केवल रोजी कमाना सब कुछ नहीं है। केवल रोजी कमाने के जीवन की समस्त आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं होती।

हृदय को मानने वाले मनुष्य बालकों को पुस्तकों से लाने देते हैं और उन्हें महा-
 शिष्ट बनाने का प्रयत्न करते हैं। बिना समझे पुस्तकीय ज्ञान को रट लेने के लिए
 उन्हें बाध्य करते हैं। ऐसे व्यक्ति इस बात की चिन्ता नहीं करते कि समुक्त विषय
 अध्ययन में बालक की रुचि है या नहीं। समुक्त विषय उसके लिये उपयोगी है
 या नहीं। उनका लक्ष्य तो बालकों में ज्ञान भर देना है, चाहे बालक उस ज्ञान
 को समझे या न समझे। इस प्रकार की विचारधारा ने स्कूलों को सूचना-गृह तथा
 व्यापकों की सूचना के व्यापारी बना दिया है। स्कूलों में बालकों को वास्तविक
 ज्ञान की अपेक्षा केवल सूचनाएं मिलती हैं। इस प्रकार के ज्ञान से बालकों को कोई
 लाभ नहीं होता। ये ज्ञान के भण्डार तो हो जाते हैं किन्तु संचित ज्ञान का सदुपयोग
 नहीं कर पाते। ऐसा ज्ञान थोपा ज्ञान है। ज्ञान तो ऐसा होना चाहिये जो बालक
 को मविष्य में माने वाली समस्याओं को सुलभाने में तथा जीवन की कठिनाइयों को
 दूर करने में महत्वपूर्ण हो। इसीलिये कहा गया है कि शिक्षा बालक को भावी जीवन
 के लिये तैयार करती है। अतः यह स्पष्ट है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल बोरे ज्ञान
 को संचय कर लेना नहीं बल्कि संचित किये हुए ज्ञान को जीवन के लिये उपयोगी
 बनाना है। ज्ञान स्वयं उद्देश्य नहीं बल्कि किसी उद्देश्य की पूर्ति का साधन है।
तब ही कोरा ज्ञानाबंन शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य नहीं माना जा सकता। इन
 उद्देश्यों को मानकर बालक को संचयित बना देना है।

मानसिक विकास

जाना जाता है कि मनुष्य को केवल ज्ञानाबंन ही नहीं करना है बल्कि
 ज्ञान को व्यवहार में भी लाना है। यह सभी सम्मति है जब बालक ज्ञान को
 व्यवहार में लाकर निष्कलता है और उसे अपने अस्तित्व का एक अङ्ग बना लेता है।
 वह अज्ञित ज्ञान अस्तिष्ठा का एक अङ्ग बन जाता है तो बालक समय और परिस्थिति
 अनुसार उगी अज्ञित ज्ञान के आधार पर व्यवहार करता है अर्थात् वह बुद्धि और
 चेतना से काम लेता है। जीवन में बुद्धि का महत्व किसी से छिपा नहीं है। बुद्धिमान
 व्यक्ति का सर्वत्र आदर होता है। मनुष्य उसे सुनने के लिये सदा इच्छुक रहने है।
 बुद्धि के महत्व में प्रभावित होकर कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा में बोरे ज्ञानाबंन
 स्थान पर 'मानसिक विकास' का उद्देश्य अधिक उपयोगी माना है।

मानसिक विकास का तात्पर्य मस्तिष्क की समस्त क्षमताओं जैसे, विचार शक्ति,
 कल्पना शक्ति, स्मरण शक्ति इत्यादि के विकास से है। दूसरे शब्दों में शिक्षा का
 उद्देश्य मनुष्य की विचार शक्ति को पुष्ट बनाना तथा उसकी बुद्धि को तीव्रता तथा
 व्यापकता प्रदान करना है। शिक्षा का यह उद्देश्य बोरे ज्ञानाबंन की अपेक्षा
 अधिक मान्य है, क्योंकि मानसिक विकास होने पर मनुष्य अपनी शिक्षा तथा ज्ञान का
 अधिक उपयोग कर सकता है। ज्ञान संचयित न रह कर व्यावहारिक बन जाता

से ही सलित कला, संगीत, साहित्य तथा विज्ञान की उन्नति होती है। मनुष्य जीविकोपार्जन के कार्यों के अतिरिक्त अन्य दिशाओं में भी क्रियाशील रहता है। अतः यह स्पष्ट है कि जीविकोपार्जन शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य नहीं माना जा सकता।
बौद्धिक विकास का उद्देश्य (Mental Development Aim)

इस उद्देश्य के दो पहलू हैं। इन दोनों पहलुओं को समझ लेना आवश्यक है।
 ये पहलू इस प्रकार हैं:—

(१) शिक्षा के लिये शिक्षा।

(२) मानसिक विकास के लिए शिक्षा।

शिक्षा के लिये शिक्षा (Knowledge Aim)

कुछ विद्वानों ने शिक्षा का उद्देश्य 'विद्या के लिए विद्या' (Knowledge for knowledge sake) माना है। शिक्षा का यह उद्देश्य प्राचीन काल से ही प्रमुख रहा है। विद्या ग्रहण करने की क्रिया आदि काल से चली आ रही है। शिक्षा द्वारा मनुष्य कुछ न कुछ सीखता आया है। पाठशाला में बालक कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही आता है। प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्री कोमेनीयस (Comenius) शिक्षा के इस उद्देश्य से सहमत था। उसका कथन था कि आदर्श स्कूल का सबसे उत्तम कार्य दूसरों को ज्ञान देना है। शिक्षक के नाते हम सब का यह कर्तव्य है कि हम सब बालक को ज्ञान दें। यदि बालक भिन्न-भिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो शिक्षक का कर्तव्य पूरा हो जाता है। इस उद्देश्य को मान कर चलने वाले व्यक्ति बालकों को पुस्तकों से साद देते हैं और उन्हें प्रत्येक विषय का परिचय बनाने के लिये प्रयत्नशील रहते हैं। उनके विचार में जिस शिक्षा द्वारा मनुष्य ज्ञान संचयन कर सके वह निरर्थक है। अतः अधिकतर लोगों ने ज्ञानार्जन ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य माना है। ज्ञान प्राप्त करना और प्राप्त किये हुए ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना—यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। यह उद्देश्य जीविकोपार्जन के उद्देश्य का विस्तृत उल्लेख है। अतः जीविकोपार्जन का उद्देश्य सामाजिक सुख तथा सम्पत्ति को बढ़ाना है अतः यह बुद्धि की सम्पत्ति को। इस प्रकार यह उद्देश्य ज्ञान-संचयन अर्थात् मस्तिष्क को दूर और देना है।

ज्ञानार्जन के उद्देश्य को स्वीकार करने वाले व्यक्ति ज्ञानार्जन का बड़ा ही सकुचित अर्थ समझते हैं। उनका कथन है कि 'उस वस्तु का ज्ञान जो हमारे सामने और निकट है, जो हमारे अनुभव, एवं और अनुभूतियों के अनुक्रम है, वह विद्या नहीं है। विद्या वह ज्ञान है, जिसको केवल विद्वान् ही जानते हैं।' ऐसे व्यक्ति ज्ञान को आधारेण अनुभव से दूर समझते हैं। इस प्रकार की भावना को 'मस्तिष्क की कुलाबाजी' (Cult of the Head) कहा गया है। ऊपर कहा जा चुका है कि इस

प्लेटो ने शारीरिक शिक्षा को अपनी योजना में प्रमुख स्थान दिया है। शारीरिक विकास के उद्देश्य से प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्री हस्रो भी महमत था। हस्रो का कथन था कि बालक के लिये प्रारम्भ में खेल-कूद तथा व्यायाम का प्रबन्ध होना चाहिये जिससे उसकी शारीरिक शक्तियों का विकास हो और वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाय। मनुष्य के लिये स्वस्थ होना परमावश्यक है। यदि वह स्वस्थ नहीं है तो वह अपने कार्य में सफल न हो सकेगा, क्योंकि शारीरिक शक्ति से ही व्यक्ति स्फूर्तिमान तथा क्रियाशील रहता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है। स्वस्थ शरीर मानविक धर्मियों का घर है। मानसिक विकास शारीरिक विकास पर निर्भर रहता है। शारीरिक विकास से व्यक्ति को शक्ति और बल मिलता है, जिनमें उत्साह की वृद्धि होती है और उसके चारित्रिक गुणों का विकास होता है। शक्तिशाली व्यक्तियों से राष्ट्र की भी बन मिलता है। यदि राष्ट्र के नागरिक बलहीन होते हैं तो राष्ट्र भी शक्तिहीन हो जाता है। अतएव मिथा में शक्तिवर्द्धन तथा शारीरिक विकास का उद्देश्य व्यक्ति और राष्ट्र दोनों के लिये हितकर है शारीरिक विकास के और भी दिलने ही लाभ है किन्तु उन सबका यहाँ पर उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। पाठक उनसे भली-भांति परिचित है। अतएव यहाँ पर इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि शारीरिक विकास का उद्देश्य मिथा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

किन्तु, केवल शारीरिक विकास की ही मिथा का एकमात्र उद्देश्य मानकर चलना मिथा की उद्देश्यी बना देना है। बालक की दूसरी शक्तियों का विकास रोकर केवल उसकी शारीरिक शक्ति का विकास करना अनुचित है। अब सतार के समस्त शिक्षा-शास्त्री इस बात पर सहमत हैं कि बालक की समस्त शक्तियों का विकास होना चाहिये, केवल शारीरिक शक्ति का नहीं। विशेष रूप से बालक की मानसिक शक्तियों का विकास उतना ही आवश्यक है जितना शारीरिक शक्ति का। इन दोनों शक्तियों के विकास में एक प्रकार का साम्यत्व होना चाहिये। केवल एक पर ही बन देना हानिकारक है।

इसके अतिरिक्त केवल शक्ति इन और और की प्राप्ति करना जीवन का उद्देश्य नहीं है। यदि मिथा का उद्देश्य जीवन के आदर्श धर्मका मूल्य की प्राप्ति करना है तो मिथा में शारीरिक विकास का उद्देश्य एकमात्र उद्देश्य बने मरना जा सकता है। शारीरिक शक्ति की वृद्धि पर आकरदृष्टि से अधिक बल देने से मनुष्य में वाग्यिक शक्तियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। इन शक्तियों के उत्पन्न होने से मनुष्य में मानवीय गुणों का मोह हो जाना सम्भव है। मानवीय गुणों के मोह होने पर मनुष्य बड़ा बदमाश और शरितहीन हो जाता है। यदि शारीरिक शक्ति की वृद्धि करने में हमने इनका ध्यान छोड़ दिया तो हमारा जीवन ध्वंस है, क्योंकि शक्ति ही हमारे अहित सृजन

है और आवश्यकता पड़ने पर मनुष्य के काम में सहायता है। मानसिक विकास होने पर मनुष्य किसी भी कार्य को बिना सोचे समझे नहीं करता। इसमें उसे तथा समाज को हानि होने की सम्भावना बहुत कम हो जाती है। अतः ऐसा व्यक्ति समाज का एक उपयोगी अंग बन जाता है। समाज में उगका सम्मान होता है। मानसिक विकास द्वारा वैयक्तिक तथा चारित्रिक विकास भी सम्भव है। निम्नोद्देश्य कोरे ज्ञानार्जन की अपेक्षा मानसिक विकास का उद्देश्य अधिक मान्य है।

मानसिक विकास का उद्देश्य शिक्षा का एक उत्तम उद्देश्य नों माना जा सकता है, किन्तु उसे शिक्षा का एक मात्र उद्देश्य मान लेने में अधिक कठनाई है। प्रथम तो शारीरिक विकास भी बालक के लिये उतना ही आवश्यक है जितना मानसिक विकास। किसी ने सत्य कहा है कि 'स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर' (A sound mind in a sound body) में ही हो सकता है। अतः मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी होना चाहिये। कुछ लोगों का विचार है कि मानसिक विकास स्वस्थ शरीर पर ही निर्भर है। अतएव बालक का पहले शारीरिक विकास होना चाहिये। दूसरे, केवल विकसित मस्तिष्क को लेकर कोई भी मनुष्य जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। प्रायः ऐसा देखा गया है कि जिस मनुष्य का मानसिक विकास अधिक मात्रा में होता है वह जीवन की अन्य बातों में कोरा रह जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि वह अपने जीवन में असफल रहता है। जीवन में वही मनुष्य सफल होता है जिसका सर्वाङ्गीण विकास होता है अर्थात् जिसे जीवन के सभी अङ्गों की शिक्षा मिलती है। अतः हमें व्यक्ति के केवल मानसिक क्षेत्र को ही शिक्षित नहीं करना बल्कि उसके जीवन के सभी अङ्गों को शिक्षित करना है केवल मानसिक पक्ष की आवश्यकता से अधिक महत्व देने से जीवन के नैतिक तथा अध्यात्मिक पहलू बिल्कुल छूट जाते हैं और शिक्षा का कार्य-क्षेत्र संकुचित और अपूर्ण रह जाता है। तीसरे, मानसिक उद्देश्यों से मन को तो भोजन मिल जाता है किन्तु पेट खाती रह जाता है। इस लिए हमारी शिक्षा तो ऐसी होनी चाहिये जो हमें अपनी प्राजीविका कमाने के योग्य बना दे। इस प्रकार अब हम यह कह सकते हैं कि मानसिक विकास शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य नहीं माना जा सकता।

शारीरिक विकास का उद्देश्य (Physical Development Aim),

बहुत से व्यक्तियों ने शिक्षा का सर्वोत्तम उद्देश्य शारीरिक विकास माना है। इस उद्देश्य के अनुयाइयों का विचार है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिये जिससे बालक का शरीर स्वस्थ, स्वच्छ तथा बलवान हो। यदि हम अपने प्राचीन काल पर दृष्टिपात करें तो हमें मालूम होगा कि प्राचीन काल की शिक्षा में शारीरिक विकास पर अधिक बल दिया जाता था। ग्रीस के प्राचीन राज्य स्पार्टा की शिक्षा में शारीरिक विकास का उद्देश्य मुख्य था। अतः यहाँ के योद्धा अपने बल तथा पौरुष के लिये विकसित थे।

देने में बालको की रुचियों तथा प्रवृत्तियों की व्यवहेतना करनी होगी। उनकी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर कुछ प्रतिबन्ध लगाना होगा। यदि शिक्षा में व्यक्तिगत रुचि, प्रकृति तथा स्वतन्त्रता का ध्यान न रखा जायगा तो शिक्षा भ्रमनोर्वैज्ञानिक तथा भ्रमचिन्त होगी। इसके प्रतिरिक्त यदि हम सभी बालकों को एक ही सांस्कृतिक नमूने में ढालेंगे तो हमारा सांस्कृतिक विकास रुक जायगा। चौथे, सांस्कृतिक उन्नयन का उद्देश्य एकांगी है। बालक को केवल साहित्य, संगीत तथा कला की ही शिक्षा देना पर्याप्त नहीं। इस प्रकार की शिक्षा से वह भले ही घरना प्रकाश काल बड़े आनन्द से काट ले, किन्तु वह अपनी दात-रोटी की समस्या को हल न कर सकेगा। बालक की शिक्षा तो ऐसी होनी चाहिए जो जीविकोपार्जन में सहायक हो। उपर्युक्त विचारों से यह स्पष्ट हो जाता है कि सांस्कृतिक उद्देश्य भले ही शिक्षा का एक उत्तम उद्देश्य हो किन्तु वह सर्वमान्य तथा सर्वोत्तम उद्देश्य नहीं हो सकता।

चरित्र निर्माण का उद्देश्य

(Character Development Aim)

अनेक शिक्षाशास्त्रियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य चरित्र का निर्माण करना है। उनके कथनानुसार शिक्षा का आदर्श शारीरिक बल बढ़ाना या ज्ञानार्जन करना नहीं किन्तु सुदृढ़ और सुन्दर चरित्र का गठन है। उनके मतानुसार मानव जीवन की समस्त कठिनाइयों, कष्टों तथा पनन का एकमात्र कारण चरित्रहीनता है। प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री श्री राधाकृष्णन का कथन है कि 'भारत सहित सारे विश्व के कष्टों का कारण यह है कि शिक्षा केवल मस्तिष्क के विकास तक परिमित रह गई है। उसमें धार्मिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का समावेश नहीं है'। (The troubles of the whole world including India are due to the fact that education has become a mere intellectual exercise and not the acquisition of moral and spiritual values) अतः शिक्षा में नैतिकता तथा धर्म का समावेश होना चाहिए क्योंकि नैतिक तथा धार्मिक भावना ही चरित्र-निर्माण में सहायक होती है। बालकों की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो उनके चरित्र को दृढ़ और पवित्र बनाये और उनका आचरण सुधारे। मानव जीवन में चरित्र का अपना महत्व है। चरित्र के कारण ही मनुष्य मनुष्य समझा जाता है। सुन्दर आचरण ही मनुष्य और पशु का भ्रन्तर बतलाता है। चरित्रवान् मनुष्य का प्रत्येक व्यक्ति आदर करता है। सच्चरित्र मनुष्य अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। वह अपने चरित्रबल से अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। इस प्रकार मानव-जीवन में चरित्र का महत्व सर्वमान्य है।

प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री हरवार्ट में शिक्षा को मनुष्य के नैतिक विकास का सबसे उत्तम साधन माना है। उनका कहना है कि "गुण" (virtue) शब्द से शिक्षा का

है। यतः चरित्र दल को गोचर सार्वत्रिक बल प्राप्त करना कोई बुद्धिमानी नहीं है। चरित्र खो गया तो सब कुछ खो गया (If character is lost, everything is lost)। उक्त बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि सार्वत्रिक विकास का उद्देश्य शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य नहीं माना जा सकता।

सांस्कृतिक उद्देश्य (Cultural Development Aim)

जीविकोपार्जन के उद्देश्य का विरोध करने वालों ने शिक्षा का उद्देश्य सांस्कृतिक उत्थान बतलाया है। सांस्कृतिक उद्देश्य का साक्ष्य है सुमस्कृति का पैनाना। दूसरे शब्दों में शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को सुमस्कृत और सम्य बनाना है। इस उद्देश्य के समर्थकों का कहना है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिये जिससे मनुष्य सामाजिक, सांस्कृतिक तथा कलात्मक अनुभव प्राप्त कर सके। जो व्यक्ति कला, साहित्य तथा संगीत इत्यादि में रुचि रखता है वही सम्य और सुमस्कृत है। सम्य और सुमस्कृत व्यक्ति ही सुशिक्षित माना जाता है। उसका हर स्थान पर भावर होना है। यतः जो शिक्षा व्यक्ति को सुसंस्कृत नहीं बनाती वह व्यर्थ है। शिक्षा द्वारा मनुष्य को सुमस्कृत बनाने के लिये कुछ विषयों का अध्ययन आवश्यक समझा जाता रहा है, जैसे इंग्लैण्ड में लैटिन तथा फ्रेंच का और भारतवर्ष में प्राचीनकाल में संस्कृत, मध्यकाल में धरवी और फारसी तथा वर्तमानकाल में अङ्ग्रेजी का। भाषा ज्ञान के प्रतिरिक्त सुमस्कृत बनने के लिये व्यक्तियों में कुछ विशेष प्रकार के आचार-विचार, व्यवहार, रहन-सहन, आमोद-प्रमोद का होना आवश्यक समझा गया है। संगीत, कला तथा श्रुति में रुचि रखना सुसंस्कृत व्यक्ति का एक आवश्यक गुण समझा जाता है। वर्तमान काल में सिग्रेट पीना, ताश खेलना, शराब पीना, नृत्य करना इत्यादि सुमस्कृत व्यक्ति के गुण माने जाते हैं। शिक्षा के सांस्कृतिक उद्देश्य को स्वीकार कर लेने का आशय उक्त बातों की शिक्षा देना होगा।

सांस्कृतिक उद्देश्य का आशय समझ लेने के पश्चात् हमें यह मालूम करना है कि क्या यह शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य माना जा सकता है? इसको एकमात्र उद्देश्य मानने में अनेक कठिनाइयाँ हैं। सर्वप्रथम हम यही निश्चित नहीं कर पाते कि संस्कृति वास्तव में है क्या? 'संस्कृति' शब्द बहु-अर्थी है। भिन्न-भिन्न व्यक्तियों ने इस शब्द के भिन्न-भिन्न अर्थ लगाये हैं। यतः इस शब्द का कोई सुनिश्चित अर्थ नहीं है। ऐसी दशा में किन सांस्कृतिक तत्वों को शिक्षा द्वारा सिखाया जाये यह समस्या उठ खड़ी होती है। इस समस्या को हल करना सरल नहीं। दूसरे, वर्तमान संस्कृति के कुछ तत्वों, जैसे ताश खेलना, शराब पीना इत्यादि की हग शिक्षा नहीं दे सकते क्योंकि चारित्रिक तथा सामाजिक विकास की दृष्टि से इन बातों की शिक्षा व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिये हानिकारक है। तीसरे सभी बालकों को एक सांस्कृतिक रंग में रंगना असांस्कृतिक और अनुचित है। सांस्कृतिक उद्देश्य को ध्यान में रखकर शिक्षा

देने में बालकों की रुचियों तथा प्रकृतियों की अवहेलना करनी होगी। उनकी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर कुछ प्रतिबन्ध लगाया होगा। यदि शिक्षा में व्यक्तिगत रुचि, प्रकृति तथा स्वतन्त्रता का ध्यान न रखा जायगा तो शिक्षा भ्रमभोवैज्ञानिक तथा अनुचित होगी। इसके प्रतिरिक्त यदि हम सभी बालकों को एक ही सांस्कृतिक नमूने में ढालेंगे तो हमारा सांस्कृतिक विकास रुक जायगा। नीचे, सांस्कृतिक उन्नयन का उद्देश्य एकांगी है। बालक को केवल साहित्य, गणित तथा कला की ही शिक्षा देना पर्याप्त नहीं। इस प्रकार की शिक्षा से वह भले ही घरना प्रकाश काल बड़े भ्रान्त से बाट ले, किन्तु वह अपनी दास-रॉटी की समस्या को हल न कर सकेगा। बालक की शिक्षा तो ऐसी होनी चाहिए जो जीविकोपार्जन में सहायक हो। उपर्युक्त विचारों से यह स्पष्ट हो जाता है कि सांस्कृतिक उद्देश्य भले ही शिक्षा का एक उत्तम उद्देश्य हो किन्तु वह सर्वमान्य तथा सर्वोत्तम उद्देश्य नहीं हो सकता।

चरित्र निर्माण का उद्देश्य

(Character Development Aim)

अनेक शिक्षा-शास्त्रियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य चरित्र का निर्माण करना है। उनके कथनानुसार शिक्षा का आदर्श शारीरिक बल बढ़ाना या ज्ञानार्जन करना नहीं किन्तु सुदृढ़ और सुन्दर चरित्र का गठन है। उनके मतानुसार मानव जीवन की समस्त कठिनाइयों, कष्टों तथा पनन का एकमात्र कारण चरित्रहीनता है। प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्री श्री राधाकृष्णन का कथन है कि 'भारत सहित सारे विश्व के कष्टों का कारण यह है कि शिक्षा केवल भस्तिष्क के विकास तक परिमित रह गई है। उसमें धार्मिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का समावेश नहीं है'। (The troubles of the whole world including India are due to the fact that education has become a mere intellectual exercise and not the acquisition of moral and spiritual values)। अतः शिक्षा में नैतिकता तथा धर्म का समावेश होना चाहिए क्योंकि नैतिक तथा धार्मिक भावना ही चरित्र-निर्माण में सहायक होती है। बालकों की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो उनके चरित्र को दृढ़ और पवित्र बनाये और उनका आचरण सुधारे। मानव जीवन में चरित्र का अपना महत्व है। चरित्र के कारण ही मनुष्य मनुष्य समझा जाता है। सुन्दर आचरण ही मनुष्य और पशु का अन्तर बतलाता है। चरित्रवान् मनुष्य का प्रत्येक व्यक्ति आदर करता है। सच्चरित्र मनुष्य अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। वह अपने चरित्रवत् से अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। इस प्रकार मानव-जीवन में चरित्र का महत्व सर्वमान्य है।

प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री हरबार्ट ने शिक्षा को मनुष्य के नैतिक विकास का सबसे उत्तम साधन माना है। उनका कहना है कि "गुण" (virtue) शब्द से शिक्षा का

पूर्ण उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। हरबाटें का कथन है कि मनुष्य अपनी भूत-प्रवृत्तियों से प्रभावित होकर ऐसा आचरण करता है जो समाज के लिये अहितकर होता है, अतः मनुष्य का आचरण सुन्दर बनाना शिक्षा का परम उद्देश्य है। शिक्षा का मकसद है मनुष्य की उन प्रवृत्तियों को गुप्तारना जो पशुवत् होती हैं। शिक्षा बुद्धि के द्वारा बुरी प्रवृत्तियों को चीन सेतो है। मनुष्य सदाचारी पंदा नहीं होता। परन्तु उनके अच्छे विचार तथा दृष्टांत उनकी दुर्गुणकारी प्रवृत्तियों को दबाये रखती है। इस प्रकार शिक्षा का कर्तव्य उच्च विचार पंदा करना है जिससे मनुष्य में नैतिक तथा धार्मिक गुणों का विकास करना है। प्रेम, सद्भावना, सहानुभूति, दया, सत्यता, न्यायप्रियता, ईमानदारी इत्यादि नैतिक गुण समझे जाते हैं। इन गुणों के विकास से मनुष्य का आचरण सुन्दर और सम्यक् हो जाता है। इन गुणों के आनाने से मनुष्य चरित्रवान् बन जाता है। चूंकि शिक्षा द्वारा उक्त गुण ग्रहण किये जा सकते हैं इसलिये हरबाटें शिक्षा का उद्देश्य चरित्र-निर्माण मानता है।

हरबाटें महोदय ने चरित्र-निर्माण के लिये मनुष्य की रुचियों को बुद्धि व विकास आवश्यक समझा है। उनका कथन है कि जैसे हमारे विचार होते हैं, वैसे ही हमारी रचि होती है और वैसे ही हमारा आचरण बन जाता है। हमारे शरीर में मनुष्य की बाह्य क्रियाएं उनके मन के भीतर की क्रियाओं के अनुरूप होती हैं। अतएव हमें जिस बालक का चरित्र सुन्दर बनाना है पहले उस बालक के मन के भीतर की क्रियाओं का) सुधार करना चाहिये अर्थात् उनके विचारों में सुधार करना चाहिये। विचारों को सुधारने के लिए बालक को विभिन्न प्रकार के विषयों का ज्ञान कराना चाहिये जिससे उनके जीवन के सभी अङ्ग शिक्षित हो जायें और वह जीवन के सभी क्षेत्रों में भली प्रकार से नाप ले सके। हरबाटें के अनुसार ज्ञान सदाचार की कुञ्जी है क्योंकि ज्ञान से रुचियाँ पवित्र हो जाती हैं और पवित्र रुचियाँ मनुष्य को सदाचारी बनाती हैं। ज्ञान के अभाव में व्यक्ति पशुवत् जीवन व्यतीत करता है। भूतें पुरुष कदापि सदाचारी नहीं हो सकता। हरबाटें के अनुसार शिक्षा के पाठ्य-क्रम में उन विषयों को प्राथमिकता देनी चाहिये जो नैतिक और धार्मिक विचारों से भरे हुए हों। इस दृष्टि से उगने इतिहास और साहित्य की शिक्षा पर विशेष बल दिया है। इन दोनों ही विषयों द्वारा बालकों को नैतिक शिक्षा मिलती है। अतः बालकों को सदाचारी तथा सच्चरित्र बनाने के लिये उनकी रुचि इतिहास और साहित्य में बढ़ानी चाहिये।

लगभग सभी व्यक्तियों ने शिक्षा के इस उद्देश्य को अत्यन्त महत्वपूर्ण माना है। इसके अन्तर्गत मनुष्य का सम्पूर्ण विकास सम्भव है। इसके द्वारा व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र सभी का कल्याण हो सकता है। अतः शिक्षा का आदर्श चरित्र-निर्माण बनाकर हरबाटें महोदय ने समाज की भारी सेवा की है। परन्तु अन्य उद्देश्यों की भांति हम

इस उद्देश्य को भी शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य नहीं मान सकते। इसमें कई दोष हैं। सर्वप्रथम यह निश्चय करना कठिन है कि चरित्र में किन-किन बातों को लिया जाय ? शिक्षा के द्वारा किन-किन गुणों का प्रतिपादन किया जाय ? चरित्र के अन्तर्गत कौन कौन से गुण होने चाहिये ? इस विषय में भिन्न-भिन्न मत हैं। दूसरे, केवल सच्चरित्रता से ही मनुष्य का काम नहीं चल सकता। हम स्कूल का सारा समय मत्प्रेता, नैतिकता ईमानदारी आदि सिखाने में समाप्त नहीं कर सकते। केवल मन्वचरित्रता मनुष्य को जीवन में सफल बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। चरित्र-वृत्त के साथ-साथ व्यक्ति में व्यावहारिक कुशलता भी होनी चाहिये, जिससे वह अपनी जीवन सम्बन्धी समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान कर सके। यदि किसी व्यक्ति में सच्चरित्रता है किन्तु उसके पास जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं है तो ऐसा मनुष्य समाज पर भार-स्वरूप रहता। इस प्रकार चरित्र-निर्माण का उद्देश्य भी शिक्षा के दूसरे उद्देश्यों की तरह एकांगी है। और एकांगी होने के नाते जहाँ हमने दूसरे उद्देश्यों की आलोचना की है वहाँ चरित्र-निर्माण का उद्देश्य भी शिक्षा के एकमात्र उद्देश्य के रूप में स्वीकृत नहीं हो सकता। अतः चरित्र-निर्माण के साथ ही साथ जीविकोपार्जन, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास आदि उद्देश्यों को भी महत्व देना आवश्यक है। उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसी दृष्टिकोण के आधार पर हरवर्ट स्पेन्सर ने शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को सम्पूर्ण जीवन के लिये शिक्षित करना बताया है। तीसरे नैतिकता तथा सदाचरण के शिक्षण में अनेक कठिनाइयाँ हैं। नैतिकता का शिक्षण किस प्रकार हो ? नैतिक गुणों के विकास के लिये बालकों को कौन-कौन से विषय पढ़ाये जायें ? इस विषय में कोई एक मत नहीं है। कुछ व्यक्तियों के अनुसार चरित्र सुधार के लिए नियमित धर्मोपदेश तथा सदुपदेश होने चाहिये। इसके विपरीत कुछ अन्य व्यक्तियों की धारणा है कि उक्त प्रकार के शिक्षण से बालकों के नैतिक जीवन में अधिक सुधार की सम्भावना नहीं। इस प्रकार के धर्मोपदेश से बालकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोरे उपदेश देने से बालकों का चरित्र-निर्माण नहीं हो सकता। इस मतभेद के कारण अभी तक यह निश्चय नहीं किया जा सकता है कि धर्मोपदेश किसी विशेष ण्टे में होना चाहिये अथवा नहीं। इसी प्रकार शिक्षा के विषयों में भी मतभेद है। हरवार्ट ने नैतिकता तथा सदाचरण की शिक्षा के लिये इतिहास तथा साहित्य के अध्ययन पर विशेष बल दिया है। परन्तु यह सम्भव है कि इन विषयों के अध्ययन में बालकों के नैतिक आदर्शों का उत्पान होगा ? यद्यपि यह सत्य है कि इतिहास के उदाहरणों द्वारा हम बालकों को यह हृदयंगम करा सकते हैं कि भले काम का परिणाम भला होता है और बुरे काम का बुरा, और इन उदाहरणों द्वारा हम उन्हें भले काम करने के लिये प्रेरित कर सकते हैं, परन्तु जहाँ इतिहास में उक्त प्रकार के उदाहरण हैं वहाँ बुरे काम करने पर भी व्यक्तियों के फलने फूलने के

उदाहरण विद्यमान है। ऐसी दशा में केवल इतिहास द्वारा नैतिक सिद्धान्तों की शिक्षा देना पर्याप्त बख्ति है। बढ़ने का मतलब यह है कि नीति और धर्म की शिक्षा कब और कैसे हो, इस विषय पर यथा मनभेद है। उक्त दोनों के कारण चरित्र-निर्माण का उद्देश्य शिक्षा के एकमात्र उद्देश्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। पर इसमें कोई सन्देह नहीं कि चरित्र-निर्माण का उद्देश्य शिक्षा के अन्य कई उद्देश्यों से अधिक महत्वपूर्ण है।

जीवन को पूर्णता प्रदान करने का उद्देश्य

(Complete Living Aim)

प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्री हरबर्ट स्पेंसर के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य जीवन को पूर्णता प्रदान करना है। इस उद्देश्य का तात्पर्य यह है कि मनुष्य की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो उसके जीवन के सभी घटकों का विकास कर सके अर्थात् उनके जीवन को पूर्णता की ओर ले जाये। हमारे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि व्यक्ति का विकास एक क्षेत्र में सीमित न रह कर सर्वांगीण होना चाहिये। इस प्रकार के विकास से मनुष्य जीवन की प्रत्येक परिस्थिति के लिए तैयार हो जाता है। वह यह भली-भाँति जान जाता है कि उसे अपने लिए, अपने साधनों के लिए और अपने समाज व राष्ट्र के लिए क्या-क्या करना है। उसकी शिक्षा उनके जीवन-यापन अर्थात् जीवन के सभी कार्यों को सफलतापूर्वक करने के लिए पूर्णरूप से तैयार कर देती है। स्पेंसर ने जीवन की समस्त क्रियाओं को पाँच भागों में विभाजित किया है और इन क्रियाओं के अनुरूप ही उसने उपयुक्त विषयों का निर्वाचन किया। ये क्रियाएँ और पाठ्य-विषय निम्नलिखित हैं :—

क्रियाएँ

विषय

१. आत्मरक्षा की क्रिया

शरीर विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, भाषा ज्ञान
गणित, भूगोल।

२. जीवन को परीक्ष रूप से सुरक्षित रखने की क्रिया

३. सन्तान-रक्षा सम्बन्धी क्रिया

बाल-मनोविज्ञान, गृहशास्त्र।

४. समाज रक्षा सम्बन्धी क्रिया

इतिहास, धर्मशास्त्र, समाज-शास्त्र।

५. अवकाश के समय की क्रिया

साहित्य, संगीत, एवं कला।

जीवन की उक्त क्रियाओं को जिस क्रम से लिखा गया है उसी क्रम से उनका जीवन में महत्व भी है। अतः जीवन की इन क्रियाओं के महत्व के अनुसार बालकों की शिक्षा होनी चाहिए। अर्थात् शरीर विज्ञान, पदार्थ विज्ञान आदि को संगीत साहित्य और कला की अपेक्षा बालकों की शिक्षा में अधिक महत्व का स्थान देना चाहिए। इस प्रकार स्पेंसर ने अपने 'शिक्षा' नामक ग्रन्थ में साहित्य और कला की अपेक्षा जीवन के रक्षा सम्बन्धी विषयों पर अधिक बल दिया है। दूसरे शब्दों में स्पेंसर

महोदय पदार्थ विज्ञान के पक्षपाती और साहित्य तथा कला के विरोधी थे।

साधारणतः सम्पूर्ण जीवन का उद्देश्य बहुत अच्छा मालूम होता है। इससे दूसरे उद्देश्यों की कमी पूरी हो जाती है। परन्तु ध्यान पूर्वक विचार करने पर इसका खोखलापन स्पष्ट हो जाता है। सर्वप्रथम हम यही निश्चित नहीं कर पाते कि जीवन की पूर्णता किस बात में है। भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के अनुसार जीवन की पूर्णता विभिन्न बातों में है। इस प्रकार जीवन की पूर्णता के विषय में कोई एक मत नहीं है। इस मत-भेद के कारण यह उद्देश्य अनिश्चित तथा असीमित प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त इस उद्देश्य को मानने में और भी कई कठिनाइयाँ हैं। स्पेन्सर की यह सम्पूर्ण जीवन की कल्पना अत्यन्त ही संकीर्ण है। सम्पूर्ण जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिये जो विषय चुने हैं उनमें आध्यात्मिक उन्नति करने वाले विषयों को महत्व का स्थान नहीं दिया गया है। स्पेन्सर ने अपनी शिक्षा योजना में धर्म के लिये कोई स्थान ही नहीं रखा है। अतएव उनके उद्देश्य के अनुकूल शिक्षा ग्रहण करने पर बालक व्यवहारमुक्त भले हो बन जाय किन्तु उनका आध्यात्मिक तथा नैतिक विकास न हो सकेगा। धर्म तथा नीति की शिक्षा के अभाव में बालक स्वार्थी बनेगा। ऐसे बालक को दूसरों के सुख अथवा दुःख की चिन्ता नहीं रहती। जीवन को सुखी बनाने के लिये नैतिक, धार्मिक तथा सामाजिक आदर्शों की उतनी ही आवश्यकता है जितनी विज्ञान की। किन्तु वेद है कि स्पेन्सर ने इस ओर लेश-मात्र भी ध्यान नहीं दिया है।

स्पेन्सर ने अपनी शिक्षा योजना में अन्य विषयों की अपेक्षा बला और साहित्य को योग्य स्थान दिया है। यह शिक्षा के आदर्शों के प्रतिकूल है। यदि शिक्षा के आदर्श जीवन में पूर्णता लाना है तो अवकाश काल के विषयों का उतना ही महत्व जितना कि अन्य विषयों का। जो मनुष्य अपने व्यवसाय में चतुर है, किन्तु अवकाश के समय का समुचित उपयोग नहीं करता, वह अपना तथा समाज दोनों का अनियोजित करता है। अतः पुरस्कर्त के समय का सदुपयोग कराने के लिए कला, संगीत तथा साहित्य की शिक्षा परमावश्यक है। बला और संगीत ही मनुष्य के अवकाश के समय के उचित और आदर्श मनोरंजन हैं। कला, संगीत तथा साहित्य की शिक्षा द्वारा मनुष्य सभ्य और सुसंस्कृत बना है। इसका अभाव बर्बरता का प्रमाण माना जा सकता है। अतएव बालकों की शिक्षा में इन्हें महत्व का स्थान देना चाहिए। इनको यों ही महत्व का स्थान न दिया जाय तो इनका विकास रुक जायगा।

स्पेन्सर द्वारा प्रतिपादित सम्पूर्ण जीवन के उद्देश्य का विरोध करते हुए कुछ विद्वानों ने उनके चुने हुए विषयों का तम अमनोर्वैज्ञानिक बतलाना है। शिक्षकों के लिये यह अपेक्षित है कि वह बालकों की रुचियों को ध्यान में रखकर शिक्षा दे। किन्तु इस उद्देश्य के अनुसार बालकों की रुचि का कोई ध्यान नहीं रखा जा सकता। उनका रुचि के विपरीत उन्हें हिस्टोरोग्राफी और हाईड्रोजन की शिक्षा दी जाती है। बालकों

वचन का ध्यान न रख कर बालक को भविष्य में क्या होना है इसकी शिक्षा बलपूर्वक दी जाती है। बालक का वर्तमान भाव क्या है, क्या उसकी चाह है, क्या उसकी मांगें हैं, क्या उसकी प्रकृति है — इन सब बातों की इस उद्देश्य में उपेक्षा की जाती है। इसमें बालक की स्वतन्त्रता कम हो जाती है। वह स्वतन्त्रतापूर्वक अपनी रुचि के अनुकूल कोई काम नहीं कर सकता। उसके ऊपर जीवन की पूर्णता का उद्देश्य बलपूर्वक लाद दिया जाता है। उक्त कठिनाइयों के कारण जीवन की पूर्णता का उद्देश्य शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य नहीं माना जा सकता।

सम-विकास का उद्देश्य

(The Harmonious Development Aim)

कुछ दार्शनिकों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, व्यक्तात्मक तथा नैतिक दक्षिणों का सम-विकास है। यह उद्देश्य मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ मूल-प्रवृत्तियों को लेकर जन्म लेता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार इन प्रवृत्तियों का सम-विकास परमावश्यक है, क्योंकि इनके सम-विकास के परिणामस्वरूप मनुष्य का एक संतुलित व्यक्तित्व प्रगट होता है। यदि इन जन्म जात प्रवृत्तियों के सम-विकास पर ध्यान न दिया जाय तो मनुष्य की कुछ प्रवृत्तियाँ दूसरों की अपेक्षा अधिक विकसित हो जायेंगी और उनके व्यक्तित्व का संतुलन बिगड़ जाएगा। संतुलन बिगड़ जाने पर मनुष्य का व्यक्तित्व प्रभावशाली नहीं रहता। अतः शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे समस्त प्रवृत्तियाँ सम-रूप में विकसित हो जायें। अर्थात् केवल शारीरिक दक्षिण या व्यवसायिक दक्षता अपना हीन्द्र्यानुभूति की दक्षिण हो विकसित न हो बल्कि समस्त दक्षिणों समान रूप में विकसित हो जायें। इस प्रकार की शिक्षा से एकांगीनता दूर हो जाता है। जिन बालकों की प्रकृति ने एकांगी बनाया है उनकी एकांगिता की वृद्धि नहीं होगी।

परन्तु इस उद्देश्य की स्वीकार करते ही कठिनाइयाँ सामने आने लगती हैं और इसके दोष स्पष्ट हो जाते हैं। सर्वप्रथम सम-विकास का अर्थ समाना सुस्पष्ट नहीं है। पहला प्रश्न यह उठता है कि क्या सम-विकास? बाहरी बातों का सम-विकास अथवा आन्तरिक दक्षिणों का सम-विकास? यदि पहली बात ठीक है तो व्यक्ति सभी बातों का बड़ा-छोटा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति होगा और उसे किसी भी बात अथवा विषय का समूह ज्ञान न होगा और यदि दूसरी बात ठीक है तो क्या हम व्यक्तियों का समान अथवा अधिक-अधिक विकास होना चाहिए? यह प्रश्न है। समस्त दक्षिणों तथा प्रवृत्तियों का सम-विकास वास्तव में कठिन है। और वे बलिष्ठ हो, ज्ञान का समुदर हो, नैतिक धारणों से परिपूर्ण व्यक्ति एक कोरी कल्पना है इस प्रकार के व्यक्ति की रचना सम्भव ही है। ऐसा व्यक्ति बहुरंगी में ही हो सकता है। प्रायः देखने में तो यह माना है

कि व्यक्ति का पूर्ण विकास एक ही दिशा में होना है, सब दिशाओं में नहीं। उसका ध्यान एवं रुचि एक ही दिशा में केन्द्रित होने हैं और वह उसी दिशा में प्रगतिशील रहता है और सफलता प्राप्त करता है। अतएव सम-विकास की धारा करना उसकी व्यक्तिगत विषयताओं पर कुछाराघात करना है। दूसरे, हमारे पास कोई ऐसा मापदंड नहीं है जिसके द्वारा यह जाना जा सके कि प्रवृत्तियों का सम-विकास हुआ है अथवा नहीं। तीसरे, सभी प्रवृत्तियों का एक ही अनुपात में विकसित करना अमनोवैज्ञानिक और अनुचित है। एक ही अनुपात में समस्त शक्तियों को विकसित करने का तात्पर्य व्यक्तिगत भिन्नता को दूर करना है, किन्तु यह अशुभ है। चौथे शिक्षा में सम-विकास के उद्देश्य को मान लेने पर पाठ्य विषयों के निर्वाचन की समस्या उठ खड़ी होती है। बालकों को किन-किन विषयों का अध्यापन कराया जाय जिससे उनका सम विकास हो सके—यह निश्चय करना कठिन है। पाँचवें, शरीर की बहुत सी शक्तियाँ पहले संचालित होती थी, अब काम में न आने के कारण मृतक समान हो गई हैं। उनको उभारना व्यर्थ है। इस उद्देश्य से शिक्षा के किसी निश्चित उद्देश्य का मान नहीं होता। हमें तो शिक्षा का कोई ऐसा लक्ष्य चाहिये जिसकी ध्यान में रख कर शिक्षा दी जाय और जिससे बालक की समस्त शक्तियों का सन्तुलित विकास सम्भव हो सके।

व्यक्तित्व के विकास का उद्देश्य

(Development of Individuality Aim)

कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति की व्यक्तिगत शक्तियों का पूर्ण विकास है। इन विद्वानों में सबसे प्रसिद्ध विद्वान् व शिक्षा-शास्त्री टी. पर्सो नन हैं। उन्होंने व्यक्ति के विशेष व्यक्तित्व के विकास पर विशेष बल दिया है। उनका विचार है कि प्रत्येक व्यक्ति में अपने विशेष गुण और योग्यताएँ होती हैं। व्यक्ति के इन जन्म-जात गुणों को विकसित करना और उसकी इन गुणों का प्रयोग करने की समता देना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। व्यक्तिगत उद्देश्य का समर्थन करते हुए नन महोदय ने लिखा है “संसार में जो भली वस्तुएँ आती हैं वे किसी न किसी व्यक्ति के स्वतन्त्र प्रयत्न से आती हैं। शिक्षा की व्यवस्था इसी सत्य के आधार पर होनी चाहिए।” इस उद्देश्य के समर्थकों का मत है कि बालक को अपनी रुचि तथा आवश्यकताओं के अनुसार विशेष दिशा में विकास करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिये और जिस बालक को जिस ओर रुचि हो उसे उसी ओर बढ़ने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिए। बालक को पूर्ण अधिकार होना चाहिये कि वह अपना जीवन जिस प्रकार चाहे व्यतीत करे और जिस दिशा में चाहे ले जावे। माता-पिता, शिक्षकों, समाज तथा देश को यह उचित नहीं कि वे बालक के स्वाभाविक विकास में बाधा डालें। बालक की प्रेरणा के विरुद्ध उसे किसी काम को करने के लिये बाध्य

रना प्रयत्न उसे एक ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिये विवश करना जिसके लिये वह बनाया ही नहीं गया—सर्वथा अनुचित है। मनएष बालक को ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिये जिससे वह अपने स्वभाव के अनुसार किसी व्यवसाय में लग जाय और अपनी स्वभाव के प्रतिकूल उसे किसी व्यवसाय को न करना पड़े। बहने का तात्पर्य यह कि प्रत्येक छात्र के गुण उसके जन्म जात व्यवसाय की ओर उन्मुख करने चाहिए। जो बालक सुली हवा और पशु-पालन से प्रेम करता है, उसे मुनीम या दफ्तर में बाधना ठीक नहीं है, न घड़ुगणित की पाठ्यपुस्तकें करने वाले शास्त्र पुस्तक को खेती या गणित में भेजना ही ठीक है। एक तीक्ष्णशील बालक को बैंक की कुर्सी से नहीं रोका जाना चाहिए बल्कि उसे किसी क्रियाशील व्यवसाय में लगाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की स्वभाव सलिल कला की ओर है तो उसे ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिये जिससे उसका इस दिशा में विकास हो सके और वह अपने काम में पूर्ण रूप से निपुण हो जाय। ऐसे व्यक्ति को बरबस डाक्टर बनाना प्रयत्न किसी कारखाने में भेजना उसके स्वभाव के विरुद्ध है। उसे डाक्टर बनने की शिक्षा देना बंसा ही है जैसे चीकोर बूँटी को गोल छेद में डालकर उचित प्रकार से फिट प्रयत्न ठीक बँठ जाने की प्रतीक्षा करता। इस प्रकार 'नन' महोदय के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वभाव के अनुसार अपना विकास करने के लिए अवसर मिलना चाहिए। विशेष व्यक्ति का विकास ही संसार की उन्नति का सार है। यद्यपि शिक्षा और संस्कृति का सामान्य स्तर सब के लिए एक ही तरह का अपेक्षित है, जिससे कि विभिन्न जीवन-शैलियों का सम्मिश्रण उपयोगी और प्राप्ति बन सके, तथापि इस सामान्य स्तर के अन्तर्गत के बाद विशेष योग्यता तो आवश्यक है ही। अतः शिक्षक को चाहिये कि वह प्रत्येक बालक की जन्मजात स्वभावों तथा प्रवृत्तियों का पता लगाये और उनके अनुकूल शिक्षा दे जिससे प्रत्येक बालक के विशेष व्यक्तित्व का विकास हो सके। शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य यही है कि शिक्षा उन परिस्थितियों को जुटाने में सफल रहे जिसमें व्यक्तित्व का सम्पूर्ण और समग्र विकास सम्भव हो सके।

शिक्षा में विशेष व्यक्तित्व के विकास का उद्देश्य नया नहीं है। प्राचीन काल में भी मनुष्य के व्यक्तित्व का सम्मान था और उसे अपनी स्वभाव के अनुसार अपना विकास करने की पूर्ण स्वतन्त्रता थी। ग्रीस तथा भारत में व्यक्तिगत शिक्षा की प्रधानता थी। मध्य काल में व्यक्ति को ऐसी कोई स्वतन्त्रता नहीं मिली। उसके व्यक्तित्व के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। किन्तु वर्तमान युग में व्यक्ति के महत्त्व को फिर से स्थापित किया गया है। शिक्षा में व्यक्ति के महत्त्व को स्थापित करने का श्रेय प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्री रुमो को है। सर्वप्रथम रुमो ने यह भाषा उठाई कि शिक्षा-व्यवस्था बालक के अनुरूप होनी चाहिये। उक्तका अर्थ था कि शिक्षक का यह कर्तव्य है कि वह बालक को ऐसी परिस्थितियों में रखे जिसमें उसके व्यक्तित्व का

नैतिक विकास हो सके। इसके पक्षान्तर देशराज्यी ने शिक्षा को बालक की एक प्रवृत्तियों पर आधारित करने का सुझाव रखा। तब से शिक्षा मनोविज्ञान, ज्ञान, व्यक्तिवाद आदि की उन्नति के कारण शिक्षा में व्यक्तित्व के विकास का प्रमुख होना जा रहा है। प्रजापन्थ राज्यों में तो यह पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया है कि शिक्षा का उद्देश्य बालक के व्यक्तिवाद का विकास करना है। आज की नवीन शिक्षा प्रणालियाँ प्रयोग में लाई जा रही हैं उन सब का मूल बालक के स्वतंत्रता का विकास करना है। आज सभी व्यक्तियों को यह पारना है कि परिवार तथा राष्ट्र व्यक्ति के विकास के साधन हैं। व्यक्ति इनके लिए नहीं, ये व्यक्ति के लिए हैं। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के विरोधी शिक्षा में व्यक्ति को अधिक देने हैं उनका मत है कि शिक्षा का उद्देश्य उत्तम व्यक्ति का निर्माण करना है। आज सभी मनष्यों का यह विचार है कि उत्तम व्यक्ति ही उत्तम नागरिक हो सकता है इसलिए व्यक्ति की शिक्षा समुचित रूप से होनी चाहिए। समस्त समस्याओं जैसे शिक्षालय तथा राज्य का प्रथम कर्तव्य व्यक्ति का उत्तम विकास करना है प्रत्येक बालक को उत्तम तकिया की सोच करके उनके समुचित विकास के उपकरणों का प्रयोजन तथा उनके व्यक्ति के विकास में योग देना शिक्षालय का कर्तव्य है। अब शिक्षा का ममस्त कार्य इस विचार को ध्यान में रख कर निर्धारित किया है कि प्रत्येक बालक का अपने विशेष गुणों तथा तकियों के विकास के लिये कर्म से अधिक अवसर मिल सके। प्राधुनिक मनोवैज्ञानिक प्रयोगों ने सिद्ध कर दिया है कि बालकों में बुद्धि के भेद जन्म जात होते हैं। किसी बालक की बुद्धि प्रसरण है तो किसी की मन्द। कोई बालक मानसिक काम पसन्द करता है तो कोई शारीरिक। बुद्धि के इन भेदों और योग्यताओं की प्रवृत्ति बनाने सभी के लिये कोई पाठ्यक्रम बनाना एक भारी भूत है क्योंकि प्रत्येक बालक को एक ही प्रकार की शिक्षा देना व्यक्ति के विकास के लिए अहितकर है।

व्यक्तिगत हित की दृष्टि में व्यक्ति के विकास का उद्देश्य प्राप्त ही महत्वपूर्ण है जो शिक्षा इस उद्देश्य को ध्यान में रख कर दो जायगी उसमें बालक स्वयं तो प्रयत्न करता ही किन्तु समाज का भी प्रयत्न होगा। ऐसी शिक्षा में व्यक्ति परिश्रमपूर्वक प्रयत्न कर सकता है। और सफल जीवन व्यतीत कर सकता है। उसे चरित्र निर्माण में भी सहायता मिलनी है। इंग्लैंड के शिक्षा बोर्ड ने विशेष महत्व के उद्देश्य को महत्वपूर्ण मानते हुए अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किये हैं कि शिक्षालय विशेष व्यक्ति के विकास का अवसर प्रदान करना है और व्यक्ति के अन्य विकास में सहायता करता है वही अपने वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति करता है किन्तु व्यक्ति के विकास की शिक्षा का एक मात्र उद्देश्य मान लेना कठिन है इस उद्देश्य को स्वीकार कर लेने से व्यक्ति का महत्व बढ़ जाता है और समाज महत्व कम हो जाता है। 'नन, महोदय ने व्यक्ति को समाज से अधिक महत्व दिया

है। उनका कथन है कि समाज में जो अच्छी वस्तुएँ पाती हैं वे किसी न किसी व्यक्ति के स्वतन्त्र प्रयत्न से पाती हैं। पर व्यक्ति को समाज से अधिक महत्वपूर्ण मानना समाज के लिए अत्यन्त ही घातक है। हमें व्यक्ति में बहुत घोर अहंकार जाग्रत हो जाता है। वह समाज की व्यवस्था करना है और अपनी स्वतन्त्रता का दुरुपयोग करता है। व्यक्ति में बहुत घोर अहंकार उत्पन्न होने पर ट्रिडलर और मुखोतित्री जैसे व्यक्ति बनेंगे। उनमें समाज की जो हानि हो सकती है उसका अनुमान मात्र स्वयं लगा सकते हैं। इस उद्देश्य के समर्थक यह भूल जाते हैं कि व्यक्ति समाज का एक अङ्ग है और वह समाज के अन्दर ही रहकर पूर्णता प्राप्त करता है। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन समाज के लिये है और अतः तक व्यक्ति समाज का कल्याण करता है वहीं तक उनका जीवन मार्यक है। यदि हमें समाज की कोई लाभ नहीं पहुंचता तो उनका जीवन व्यर्थ है और विकास निरर्थक। जो मनुष्य व्यक्ति को समाज के ऊपर स्थान देते हैं उन्हें याद रखना चाहिये कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति का कोई अस्मिता नहीं है। निस्समाज व्यक्ति कोरी कल्पना है। वास्तव में मनुष्य के अस्तित्व का विकास समाज की सहायता के बिना असंभव है। अतएव समाज के उत्कार का बढ़ना बढ़ाना उनका कर्तव्य है।

बालक को अपनी प्रवृत्तियों तथा शक्तियों के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने के लिए आवश्यकता से अधिक स्वतन्त्रता देना अनुचित है। हमें बालक स्वच्छन्द हो जाना है और मनमानी करना है। नए महोदय भी बालकों को इसी स्वतन्त्रता नहीं देना चाहते हैं कि वे स्वच्छन्द हो जायें। इस उद्देश्य में बालकों की एकाग्रता को प्रोत्साहन मिलना है अतएव बालक का मनीषीय विकास नहीं हो सकता। यह उद्देश्य बालकों की स्वाभाविक भिन्नता पर आधारित है और यदि हर समाज अपनी भिन्नता पर ही ध्यान दिया गया तो हम उनमें सहायकता, सहयोग तथा सामाजिकता के गुणों का विकास न कर पायेंगे। इस विद्यालय में प्रयोगशाला को प्रोत्साहन मिलना है जिसके परिणामस्वरूप समाज का बड़ा फायदा हो रहा है। समाज के कुछ व्यक्ति धन-शान्ति में परिपूर्ण हैं और योग बनना भूषी है। इस उद्देश्य को स्वीकार कर लेने पर हमारे लिए यह आवश्यक हो जाना है कि हम प्रत्येक बालक के लिये अपनी शक्ति-शान्ति के अनुसार एक प्रत्येक उद्देश्य निर्दिष्ट करें। हमारे लक्ष्य में हम सबसे लिये कोई एक सामान्य उद्देश्य निर्दिष्ट नहीं कर सकते। यही एक उद्देश्य का सबसे बड़ा दोष है। उन चीजों के कारण व्यक्ति के विकास का उद्देश्य शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य नहीं माना जा सकता।

सामाजिक तथा नागरिकता का उद्देश्य

(Social and Citizenship Aim)

कुछ शिक्षा-व्यवस्था में व्यक्ति के विकास के अलावा समाज के उद्देश्य

०) के सामाजिकता की भावना को बँटि तथा सामाजिक व्यवस्थाओं की पूर्ति
 १) बनाना है। ये सिद्धांतवादी समाज को व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता
 २) व्यक्तिगत स्वतंत्रता उद्देश्य के विरोधी इसे सामाजिक उद्देश्य कहते हैं। उनके
 ३) अनुसार व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं रह सकता।
 ४) जो वे एक व्यक्ति को ही देखते नहीं हैं। हेमिंग (Hemington) का कथन है
 ५) "व्यक्तिगत व्यक्ति की भावना है।" यह समाज में ही उत्पन्न होता है और
 ६) में रहता है। समाज ही उसका मातृ-भोजन करता है। समाज के द्वारा ही
 ७) की योग्यता की बँटि होती है। बिना समाज के उसका जीना कठिन है। इसी
 ८) के कारण समाज में ही मनुष्य बहुत धनवान् समाज बनाकर रहना चाहा है।
 ९) जो समाज में ही समाज बँटिबुन जीवने में तथा व्यवस्था की रक्षा करना चाहा
 १०) समाज की उन्नति में मनुष्य मात्र की भावना होता है और समाज की हानि में
 ११) की हानि पहुँचती है। समाज में मनुष्य की अधिकार प्राप्त है और वह उन
 १२) का सम्बन्ध उपस्था करता है। इस तरह में देखा जाय तो व्यक्ति का
 १३) समाज का दिया हुआ है और व्यक्ति समाज का अंग है। ऐसी दशा में समाज
 १४) व्यक्ति में सेवा प्राप्त करने का अधिकार है और समाज के उत्थार का
 १५) का बचाना व्यक्ति का कर्तव्य है। फिर क्यों न शिक्षा-व्यवस्था ऐसी हो
 १६) समाज के द्वारा ही तथा व्यवस्थाओं की पूर्ति हो और समाज की उन्नति हो ?
 १७) के दृष्टि में समाज की शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करने और उसके अनुकूल
 १८) की व्यवस्था करने का पूर्ण अधिकार है। चूँकि समाज व्यक्ति में यह धारणा
 १९) है कि वह कोई ऐसा काम न करे जिससे समाज की हानि पहुँचे अतएव शिक्षा
 २०) उद्देश्य प्राप्त में ऐसी सामग्री उत्पन्न करना है जिससे वह समाज का कल्याण
 २१) में और समाज के हित के निर्य करने हित को त्याग न करे। जो शिक्षा व्यक्ति की
 २२) के निर्य उपयोगी नहीं बनानी वह निरर्थक है। इसलिये कुछ शिक्षा-कारियों ने
 २३) के विकास के स्थान पर शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य का प्रतिपादन किया है।
 २४) सामाजिक उद्देश्य के कारण समाजवाद का विचार हुआ। साधारणतया
 २५) समाजवाद के दो रूप माने गये हैं। एक रूप तो यह है जिसके अनुसार समाज धनवान्
 २६) महत्वपूर्ण है और व्यक्ति गण्य। और दूसरा रूप यह है जिसमें व्यक्ति अपना
 २७) अधिकार रक्षता है और अपनी योग्यता के अनुसार समाज की सेवा करता
 २८) रहता रूप समाजवाद का उच्च रूप है। इसे राष्ट्र-समाजवाद (State Socialism)
 २९) कहते हैं। और दूसरा समाजवाद का प्रजातन्त्रात्मक रूप है। यह हम समाजवाद
 ३०) दोनों रूपों पर विचार करेंगे और यह निर्णय करेंगे कि कौन-सा रूप अधिक
 ३१) उचित है और क्यों ?

पहले हम के मार्गदर्शक व्यक्ति की अपेक्षा समाज व्यवस्था राज्य की प्रमुख तथा श्रेष्ठ होती है। वे समाज व्यवस्था राज्य की एक स्वतन्त्र सत्ता मानते हैं। उनका बयान है

राष्ट्र के लिये व्यक्ति है, व्यक्ति के लिये राष्ट्र नहीं। राष्ट्र को सबल और मजबूत बनाना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। राष्ट्र की सत्ता बढ़ाने के लिए व्यक्ति को अपनी सत्ता मिटा देनी चाहिए। राष्ट्र को पूर्ण अधिकार है कि व्यक्ति को जिस प्रकार का बनाना चाहे बनाये। जिस व्यक्ति से राष्ट्र का कोई लाभ नहीं, उसका जीवन व्यर्थ है। किसी भी व्यक्ति को ऐसी शिक्षा न दी जाय जिससे वह राष्ट्र का ध्यान छोड़ दे और अपनी उन्नति चाहने लगे। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्र के हित के अनुरूप शिक्षा देने के लिए राष्ट्र स्वयम् शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था करता है। दूसरे शब्दों में राष्ट्र को अपनी आवश्यकताओं तथा आदर्शों के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था करने का पूर्ण अधिकार है। वह शिक्षा द्वारा बालक में जैसी भावना भरना चाहे उसे और बालकों को जैसा भी बनाना चाहे बनाये। राष्ट्र-समाजवाद द्वारा संवाचित शिक्षा के पाठ्य-क्रम तथा शिक्षण-विधियों का निर्धारण होता है अनुगामन, संगठन, ध्याना-पालन तथा व्यक्तित्व का संकुचन। इस प्रकार व्यक्तित्व की सीमाएँ राष्ट्र के आदर्शों में बंधी रहती हैं। प्राचीन काल में स्पार्टा की शिक्षा इसी सिद्धान्त पर आधारित थी। वहाँ की शिक्षा का उद्देश्य था व्यक्ति में राज्य के प्रति अथवा भक्ति उत्पन्न करना और उसमें अनुगामन व ध्यानापालन की प्रवृत्ति का विकास करना। इस प्रकार स्पार्टा की शिक्षा यह चाहती थी कि व्यक्ति राज्य के प्रति अपना सर्वस्व समर्पण कर दे अर्थात् व्यक्ति अपना व्यक्तित्व सोकर समाज अथवा राष्ट्र रूपी मशीन का एक गुर्जामान बन जाये। उन वर्षों में जर्मनी, जापान, इटली ने भी इसी सिद्धान्त को प्रमुख मानकर अपने अपने यहां शिक्षा की व्यवस्था की थी। उन विचारों के अनुसार मनुष्य के व्यक्तित्व को मिटाकर समाज अथवा राष्ट्र की उन्नति करना शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा के इस उद्देश्य के प्रणेता फिएटे (Fichte) और हीगेल (Hegel) थे। वे राज्य की एकतन्त्र सत्ता में विश्वास करने से और उनका बताना था कि राज्य के ऊपर अन्य किसी अधिकारों की सत्ता नहीं है।

राष्ट्र-समाजवाद द्वारा निर्धारित शिक्षा का उक्त उद्देश्य अत्यन्त ही खतरनाक है। इस उद्देश्य के अनुसार राष्ट्र अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और व्यक्ति को उपेक्षा की जाती है। व्यक्ति की अपना सर्वस्व देना पर म्बोझावर करने के बिना उन्मादित किया जाता है। उसकी स्वतन्त्र सत्ता मिट जाती है और वह राष्ट्र का दास बन जाता है। उस वह दास मजबूर राष्ट्र का अनुकरण करने लगता है। ऐसी शिक्षा में उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता। उसमें स्वतन्त्र रूप से सोचने तथा निर्णय करने की क्षमता उत्पन्न नहीं होती और उसके आदर्श मजबूत हो जाते हैं। राष्ट्र-धर्म उसका मुख्य धर्म बन जाता है। उसके हृदय में मानवीय दुर्गों का विकास नहीं होता। राष्ट्र द्वारा व्यवस्थित शिक्षा-पद्धति व्यक्ति की कार्यकुशलता, प्रवीणता एवं दक्षता को नष्ट कर देती है। ऐसी शिक्षा में बला और मातृत्व की उन्नति में

भाषा पहुँचती है और उनका विकास रुक जाता है। इसके अतिरिक्त यदि राष्ट्र का वर्णधार योग्य नहीं होता तो वह स्वयम् सारे समाज को ले डूबता है। हिटलर और मुसोलिनी के उदाहरण इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। उन्होंने व्यक्तियों को कितनी हानि पहुँचाई है यह किसी से छिपा नहीं। अतः राष्ट्रोन्नति के दृष्टिकोण से जो शिक्षा दी जाती है वह एकांगी है। उससे व्यक्ति का कोई लाभ नहीं होता। बालक के व्यक्तित्व को नष्ट करके राष्ट्रोन्नति करना अनुचित है।

समाजवाद का दूसरा रूप अमरीका, इंग्लैण्ड तथा भारतवर्ष में पाया जाता है। इन देशों में प्रजातन्त्रवाद फैला हुआ है। इन देशों ने शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य की व्याख्या अपने ढंग से की है। प्रजातन्त्रवाद के समर्थकों ने शिक्षा का उद्देश्य 'समाज-सेवा' अथवा 'नागरिकता की शिक्षा' बतलाया है। अतः उन देशों में शिक्षा द्वारा सच्चे नागरिक बनाने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया जा रहा है। प्रजातन्त्रवादियों का कथन है कि देश का कल्याण वहाँ के नागरिकों पर निर्भर होता है। यदि किसी देश के नागरिक उत्तम होते हैं तो वह देश उन्नति करता है और यदि देश के नागरिक अयोग्य होते हैं तो वह रसातल को चला जाता है। अतः देश के कल्याण के लिये यह परमावश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को देश का सच्चा और सुयोग्य नागरिक बनाया जाए। सच्चे और सुयोग्य नागरिक से मेरा तात्पर्य उन व्यक्ति से है जिसकी समस्त शक्तियाँ पूर्ण रूप से विकसित हों, जिसमें स्वतन्त्र चिन्तन तथा निर्णय करने की शक्ति विद्यमान हो, जो सच्चरित्र हो, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो और देश के प्रति अपने उत्तरदायित्व की समझता हो। ऐसा व्यक्ति सम्भावतः ही अपनी क्रियाओं से समाज का भला करता है। उसके प्रत्येक कार्य, चाहे वे समाज की भलाई का मध्य ध्यान में रखकर किये गये हों अथवा नहीं, समाज का कल्याण करने ही हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी शक्ति और योग्यता से राष्ट्र के संगठन को दृढ़ बनाता है और समाज द्वारा दिये गये अधिकारों का समुचित उपयोग करता है। अपने स्वार्थ के कारण दूसरों को नष्ट नहीं देता और आवश्यकता पड़ने पर दूसरों की भलाई के लिये अपने स्वार्थ को त्याग देता है। इस प्रकार के नागरिक बनाना शिक्षा का काम है। अतएव बालकों की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें उनके स्वतन्त्र व्यक्तित्व का विकास हो और वे अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार समाज अथवा राष्ट्र की सेवा कर सकें। व्यक्ति समाज की सच्ची सेवा सभी कर सकता है जब उसकी समस्त शक्तियाँ पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं। उन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हमारे विद्यालयों में पाठ्य-क्रम के विभिन्न विषयों तथा अन्य सामाजिक क्रियाओं द्वारा नागरिकता की शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। इस भावों की अर्पणना में पाठ्यालय बालकों को नागरिकों के उत्तरदायित्व तथा कर्तव्यों की पुष्टि करना सिखाती है। बालक प्रवर्धित होकर समाज उपयोगी बालों में परिणत रहने है।

पाठशालाएं स्वयम् आदर्श समाज का रूप धारण करनी हैं। बालकों में समाज-सेवा की भावना प्रत्यक्ष जीवन के द्वारा जाग्रत की जाती है, पाठशालाओं में एक आत्म-स्याग तथा टीम-भावना का वातावरण रहता है।

कुछ शिक्षा-शास्त्री जैसे बागले (Bagley) और ड्यूवी (Dewey) शिक्षा के इस उद्देश्य को एक नया रूप देते हैं। उनके अनुसार इस उद्देश्य का तात्पर्य 'सामाजिक कुशलता' (Social Efficiency) से है। सामाजिक कुशलता का अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति दूसरों पर आश्रित न रहे वरन् अपनी जीविका स्वयं ही अर्जित करे। इस उद्देश्य की विस्तार पूर्वक चर्चा ड्यूवी के अध्याय में की जावेगी।

शिक्षा का उक्त उद्देश्य बहुत कुछ अंगों में उत्तम और उचित है। हमारी शिक्षा अवश्य ही ऐसी होनी चाहिये जिससे हमारी व्यक्तिगत तथा सामाजिक उन्नति हो, जो हमें अपने कर्तव्यों तथा अधिकारों के प्रति जागरूक करे और हमें परस्पर सहयोग से कार्य करना सिखावे। किन्तु नागरिकता के उद्देश्य पर अधिक बल देने से अनेक दोष उत्पन्न हो सकते हैं जिनसे समाज तथा व्यक्ति दोनों को हानि हो सकती है। इस उद्देश्य के विरोधियों के अनुसार एक हानि तो यही हो सकती है कि यदि मनुष्य की राजनीतिक क्रियाओं पर आवश्यकता से अधिक बल दिया गया तो मनुष्य केवल राजनीतिक क्षेत्र के लिये तैयार हो सकेगा, जीवन के अन्य क्षेत्रों के लिये नहीं। जीवन के अन्य अंगों की उपेक्षा करके व्यक्ति को केवल राजनीतिक क्षेत्र के लिये तैयार करना अनुचित है। इससे व्यक्ति का मानसिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक तथा कलात्मक विकास न हो सकेगा। उसकी व्यक्तिगत विशेषताएं कुण्ठित हो जायेंगी।

नागरिकता की शिक्षा पर अत्यधिक बल देने से बालकों में संकुचित राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हो जाती है जिससे सिवाय हानि के लाभ की कोई छाता नहीं की जा सकती। इस भावना के उत्पन्न होने पर बालक दूसरे देशों तथा जातियों की योग्यता तथा महत्व को स्वीकार नहीं करते। वे अपने देश को सर्वशक्तिमान तथा श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे देशों की उपेक्षा करते हैं। इस संकुचित राष्ट्रीयता का परिणाम प्रायः महायुद्ध के रूप में दृष्टिगोचर होता है। महायुद्ध से व्यक्ति तथा समाज की जो हानियाँ हो सकती हैं उनसे प्रायः अनी-भाति परिचित हैं। अतः नागरिकता का उद्देश्य दोषरहित नहीं है इनके अपने ही दोष हैं और यदि व्यक्ति तथा समाज के विकास में सामंजस्य स्थापित कर लिया जाये तो ये दोष दूर हो सकते हैं।

व्यक्तित्व तथा सामाजिक उद्देश्य में सामंजस्य

(Synthesis between the Individual and Social Aims)

उक्त दोनों उद्देश्यों की चर्चा करने से एक बात पूर्णतया स्पष्ट हो जाती है कि व्यक्ति और समाज में बड़ा दृष्टिगोचर सम्बन्ध है। अतः इन दोनों में से किसी एक को शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य मान लेने से समाज और व्यक्ति के सम्बन्ध होने की बात स्पष्ट

बढ़ जाती है। और शिक्षा के सामाजिक तथा व्यक्तिगत उद्देश्यों में समन्वय कर
 प्रत्यक्ष कठिन हो जाता है। समाज क्या है या व्यक्ति ? यह प्रश्न प्राचीन काल
 चल रहा है। इस प्रश्न का उत्तर न देकर हम केवल यही कहेंगे कि यदि हम
 मनुष्यों को समाप्त करना चाहते हैं और शिक्षा के इन दोनों आदर्शों में समन्वय कर
 चाहते हैं तो हमें इन दोनों के बीच का रास्ता चुन लेना चाहिए। हमें चाहिए कि
 दोनों की ही महत्वपूर्ण समझें और किसी एक को प्रधानता देकर दूसरे की उपेक्षा
 करें। व्यक्तित्व तथा सामाजिक उद्देश्यों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने से हम
निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उक्त दोनों उद्देश्य एक दूसरे के विरोधी नहीं, वि
परिपूरक हैं। व्यक्ति समाज का एक अंग है। वह कभी नितान्त अकेला नहीं
 सकता। निस्समाज व्यक्ति कोरी कल्पना है। व्यक्ति समाज के लिए है और समाज
 में रह कर ही साधक होता है। अतः वह समाज के विह्वल नहीं जा सकता। इस
 विपरीत समाज व्यक्तियों का समूह है और वह व्यक्ति की अवहेलना नहीं कर सकता
 व्यक्तियों की मलाई के लिए ही उसकी रचना की जाती है। इस प्रकार व्यक्ति और
 समाज एक दूसरे पर निर्भर हैं। वे एक दूसरे के विरोधी नहीं, अपितु सहायक हैं।
 व्यक्ति के विकास से समाज को लाभ होता है व्यक्ति अपनी शक्ति तथा योग्य
 समाज अथवा राष्ट्र को बनाने में व्यय करता है। समाज मनुष्य के व्यक्तित्व के वि
 के लिए उचित परिस्थितियों की व्यवस्था करता है उसकी आवश्यकताओं को पू
 करता है और उसकी रक्षा करता है। अतः दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। ऐसी दशा
 बिना एक को दूसरे की अपेक्षा अत्यधिक महत्व देना अनुचित है। जैसा कि हम ऊ
 कह चुके हैं हमारा रास्ता तो दोनों के बीच का होना चाहिए। न हमें समाज
 इतना घातनाशील बनाना चाहिए कि वह व्यक्ति का शोषण करे और उसे अप
दास बना ले और न व्यक्ति को ही इतना उच्छृंखल बनाना चाहिए कि वह समा
ज को टुकड़ा दे और अपनी मनमाना करे। हमारा दृष्टिकोण तो यह होना चाहिए
 व्यक्ति समाज को दृढ़ बनाये और समाज व्यक्ति की अपनी पूर्ण विकास करने
 प्रयत्न करे। दूसरे शब्दों में व्यक्ति अपनी स्वतन्त्र व्यक्तित्व रखते हुए अप
 योग्यता के अनुसार समाज की सेवा करे। इस दृष्टिकोण से शिक्षा का उद्दे
 समाज-हित का ध्यान रखकर बालक के व्यक्तित्व का विकास करना है। इस उद्दे
 के अनुसार बालक के व्यक्तित्व का विकास तथा सामाजिक उन्नति दोनों ही सम्
 हैं। समाज और व्यक्ति के इस सामंजस्य से दोनों को लाभ होता है। इस सामंज
 की पैटरी पर शिक्षा क्यों ग्राही भनी प्रचार चल सकती है। यह शिक्षा दोनों
 लिये फलदायी होगी।

रौस (Ross) तथा नून (Nunn) महोदय ने शिक्षा के व्यक्तित्व त
 सामाजिक उद्देश्यों के अपने दार्शनिक अंग से समन्वय स्थापित किया है। उन

व्यक्तिगतता (Individuality) के दो रूप माने हैं— (१) आत्मप्रव्यक्ति (Self-Expression) और (२) आत्मानुभूति (Self-Realisation) अथवा आत्मबोध। आत्मप्रव्यक्ति (Self-Expression) में आत्म-प्रकाशन (Self-Assertion) की भावना प्रधान होती है। इसमें व्यक्ति स्वच्छन्द रूप से आचरण करता है और उसके कार्यों से दूसरों की हानि हो सकती है। ऐसा व्यक्ति समाज के लिये हानिकारक सिद्ध होता है। यदि व्यक्ति के विकास का तात्पर्य केवल आत्म-प्रव्यक्ति से ही है तो व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों में सामंजस्य स्थापित करना असंभव रह जाता है। परन्तु आत्मप्रव्यक्ति के बाद मनुष्य का विकास रुक नहीं जाता। विकास तो होता ही रहता है और बढ़ते बढ़ते मनुष्य आत्मानुभूति की अवस्था को प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में उसे आत्मबोध हो जाता है। अब यदि व्यक्तिगत उद्देश्य का तात्पर्य आत्मानुभूति अथवा आत्मबोध से है तो सामाजिक और व्यक्तिगत उद्देश्यों में समन्वय स्थापित करना संभव ही रहता है। आत्मानुभूति एक ऐसी दशा है जिसमें व्यक्ति अपने ऊपर स्वयम् नियन्त्रण रखता है और उसकी धारणा उसे समाज के विरुद्ध चलने से रोकती है। अतः वह कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता जिससे समाज को हानि पहुंचने की सम्भावना हो। वह समाज-सेवा ही अपना कर्तव्य समझता है। स्पष्ट है कि आत्मानुभूति से सामाजिकता का बोध नहीं होता। मनुष्य समाज में रहकर समाज-सेवा द्वारा ही आत्मानुभूति प्राप्त करता है। इसीलिये एडम्स कहता है कि सामाजिक जीवन के बिना आत्मबोध असंभव है। केवल समाज-सेवा से ही आत्मबोध हो सकता है। उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि आत्मानुभूति में दोनों ही विकास सम्मिलित हैं। रॉस (Ross) का कथन है “जिस सामाजिक वातावरण में मनुष्य अपने व्यक्तित्व का विकास करता है उससे पृथक् होने पर उसकी व्यक्तिगतता का कोई मूल्य नहीं रह जाता और उसका व्यक्तित्व निरर्थक हो जाता है। (“Individuality is of no value, and personality is a meaningless term apart from the social environment in which they are developed and made manifest”)* समाज-सेवा से ही आत्मबोध होता है और वे ही व्यक्ति समाज के लिये महत्वपूर्ण आदर्श उपस्थित करते हैं जिनके व्यक्तित्व का समुचित विकास हो जाता है। इसी प्रकार नवका व्यक्तित्व-आदर्श आत्मानुभूति का पर्याय है। उनकी भी यही धारणा है कि व्यक्तित्व के विकास में समाज हमेशा सहायक होता है। उनका कथन है, “व्यक्तित्व का विकास सामाजिक वातावरण में ही होता है जहाँ कि सामाजिक रवियों और क्रियाओं का इसे भोजन मिलता है।” (Individuality develops only in a social atmosphere where it can feed on common interests and

common activities.) इसी के साथ वह यह भी कहता है कि समाज में रहते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतन्त्र वातावरण मिलना चाहिए जिससे वह अपने आपको अपनी प्रकृति के अनुसार विकसित कर सके।

अन्य उद्देश्य—शिक्षा के कुछ और भी उद्देश्य प्रस्तावित किये गये हैं। इनमें से मुख्यतः दो तीन उल्लेखनीय हैं। वे इस प्रकार हैं:—

परिस्थिति के अनुकूल बनाने का उद्देश्य (Adjustment Aim)

कुछ विद्वानों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को अपनी परिस्थिति के अनुकूल अपने आपको बना लेने की क्षमता देना है। प्राणी-शास्त्र के अनुसार जीवन का विकास परिस्थिति के अनुकूल बनने में है। प्राणी-वेत्ताओं का कथन है कि प्रत्येक प्राणी को जीवित रहने के लिए अपनी परिस्थितियों से निरंतर सघर्ष करना पड़ता है और जो मनुष्य अपने आपको परिस्थिति के अनुकूल बना लेता है वही जीवित रहता है और जो नहीं बना पाता वह नष्ट हो जाता है। अतः शिक्षा द्वारा बालक को वे सभी बातें सिखानी हों जो उसे अपने आपको वातावरण के अनुकूल बनाने में सहायक हों अर्थात् बालक को अपनी परिस्थिति के अनुकूल चलने की क्षमता प्रदान करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है।

इस धारणा के अनुसार मानव और पशु में कोई अन्तर नहीं रह जाता क्योंकि दोनों अपना जीवन अपने वातावरण के अनुकूल व्यतीत करने का प्रयत्न करते हैं और जो नहीं कर पाता वह नष्ट हो जाता है। परन्तु मानव निरा पशु नहीं है। उसे तो ईश्वर ने सोचने की शक्ति, इच्छा शक्ति तथा भाष्यात्मिक शक्ति प्रदान की है। केवल परिस्थिति के अनुकूल अपने आपको बनाना उसके जीवन का उद्देश्य नहीं। उसके जीवन का उद्देश्य तो इससे कहीं ऊँचा है। शिक्षा के इस सीमित तथा सकुचित उद्देश्य से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का सध्य प्राप्त नहीं कर सकता। स्पष्ट है कि परिस्थिति के अनुकूल अपना जीवन बनाना कोई उत्तम उद्देश्य नहीं है।

अवकाश का उत्तम उपयोग (To Enjoy Leisure)

अवकाश के समय का उत्तम उपयोग करना शिक्षा का एक उद्देश्य माना गया है। इस उद्देश्य के समर्थकों का विचार है कि शिक्षा उन्हीं लोगों के लिये है जिन्हें जीवन में कुछ अधिक काम नहीं होता। ऐसे मनुष्यों को अपना समय बिठाना कठिन होता है। उन्हें अपना अवकाश का समय काटने के लिये शिक्षा की आवश्यकता होती है जिससे वे कुछ विषयों के अध्ययन करने में अपना समय व्यतीत कर सकें। यदि वे शिक्षा से वंचित रहेंगे तो अपने पुरस्कर्त के समय का दुरुपयोग करेंगे। अतः अवकाश का समय का सदुपयोग करने की क्षमता देना शिक्षा का परम उद्देश्य है।

शिक्षा का यह उद्देश्य धारण हो गंभीर है। इस दृष्टि से शिक्षा की उन सोचों को कोई आवश्यकता नहीं जो निरन्तर काम में लगे रहें हैं। इस प्रकार शिक्षा केवल यही तथा विनोद वगैरे के व्यक्तियों तक सीमित रह जायगी। परन्तु ध्यान रहे कि ध्यान के प्रज्ञानयुग में शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। किसी को शिक्षा में बाधित नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को उसके जीवन के सभी कार्यों के लिये योग्य बनाना है केवल व्यवसाय के लिये नहीं। अतः यह उद्देश्य दोषपूर्ण है।

आत्म-बोध (Self-Realisation)

कुछ अन्य व्यक्तियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक का आत्मिक विकास करना है। प्राचीन काल में भारतवर्ष में शिक्षा का उद्देश्य बहुत कुछ यही था। उस समय बालक की आत्मिक-शक्ति की वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया जाता था और ऐसे विषय पढ़ाये जाते थे जिनसे आत्म-बोध हो सके। आत्म-बोध का अर्थ है प्रकृति, पुरुष और ईश्वर की समझना। आत्म-बोध से मनुष्य को सुख, शान्ति और आनन्द प्राप्त होता है। अतः आत्म-बोध का आदान अत्यन्त ही उच्च और महान् है। किन्तु इस उद्देश्य में यह कमी है कि यह जीवन के पारमार्थिक अंग को अत्यधिक प्रभावित करता है। जीवन के व्यावहारिक अङ्ग को यह उद्देश्य बिल्कुल उपेक्षा करता है। अतः इस उद्देश्य के अनुकूल शिक्षा देने से व्यक्ति को सम्पूर्ण जीवन के लिये तैयार नहीं किया जा सकता। ऐसी शिक्षा अधूरी होगी। शिक्षा का वही उद्देश्य उत्तम होगा जिसके अनुसार चलने पर मनुष्य को बाह्य तथा आन्तरिक दोनों प्रकार की शक्तियों का विकास हो सके।

निष्कर्ष (Conclusion)

उपर्युक्त विवेचन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि शिक्षा के उद्देश्य अनेक हैं और इनमें पर्याप्त भिन्नता है। इस भिन्नता का कारण आपसे छिपा नहीं है। शिक्षा के उद्देश्य देश, काल, व्यक्ति तथा समाज की आवश्यकताओं के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसी आवश्यकता हुई उसी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य नियत हो जाता है और उसी के अनुसार शिक्षा का कार्य-क्रम बन जाता है। ऐसी स्थिति में शिक्षा का कोई एक सर्वमान्य उद्देश्य निश्चित नहीं किया जा सकता। शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन होता ही रहता है। यदि यह परिवर्तन न हो तो शिक्षा का विकास रुक जाय। अतः भिन्न-भिन्न समयों में शिक्षा के भिन्न-भिन्न उद्देश्य थे, रहे हैं और रहेंगे। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट है कि प्रत्येक पूर्वकथित उद्देश्य में कुछ न कुछ ऐसे दोष तथा कठिनाइयाँ हैं जिनके कारण किसी एक को शिक्षा के एकमात्र उद्देश्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रत्येक उद्देश्य अपूर्ण तथा एकांगी है। किसी एक उद्देश्य के अनुकूल चलकर हम वांछित फल की प्राप्ति नहीं कर सकते। यदि शिक्षा

का आदर्श उद्देश्य सम्पूर्ण जीवन को समुन्नत करना है तो व्यक्ति का किसी एक दिशा में विकास करना सर्वथा अनुचित है। केवल एक ही दिशा में विकास करने से व्यक्ति का सम्पूर्ण विकास नहीं होता और उन्नत व्यक्तित्व कुण्ठित हो जाता है।

अतः शिक्षा का कोई एक ऐसा उद्देश्य होना चाहिए जिससे मनुष्य-जीवन के सभी अङ्गों का विकास हो सके और जिससे व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र की समस्त आवश्यकताएं पूरी हो सकें। दूसरे शब्दों में शिक्षा का वही उद्देश्य उत्तम और सर्वमान्य होगा जिसके अनुसरण से मनुष्य का शारीरिक तथा मानसिक विकास हो सके, वह जीविकोपार्जन के निम्ने कोई व्यवसाय सीख सके, उन्नत परिवर्तन हो सके, उसे स्वतन्त्र रूप से अपनी प्रवृत्तिगत शक्तियों के विकास का अवसर मिल सके तथा उसमें सामाजिकता और नागरिकता के गुणों का विकास हो सके जिससे वह समाज तथा राष्ट्र की सेवा कर सके। यद्यपि यह सत्य है कि शिक्षा के पूर्व-कथित किसी भी एक उद्देश्य से बालक का उन्नत सभी दिशाओं में विकास करना असम्भव है, किन्तु यदि हम समस्त उद्देश्यों का एक सम्मिश्रित रूप ले लें तो हम उन्नतवाधित विकास करने की आशा कर सकते हैं। इस प्रकार शिक्षा का आदर्श उद्देश्य वही है जो व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक विकास इस प्रकार करे कि वह समाज की उन्नति में सहायक हो सके। इस प्रकार के उद्देश्य के अन्तर्गत शिक्षा के सभी उद्देश्य आ जाते हैं। यह उद्देश्य मानव-जीवन के किसी भी अङ्ग की उपेक्षा नहीं करता अर्थात् इससे व्यक्ति को जीवन के सभी अङ्गों को विकसित तथा शिक्षित करने का अवसर मिलता है। इसके द्वारा व्यक्तित्व का विकास तथा सामाजिक प्रगति दोनों ही सम्भव हैं। शिक्षा के इस प्रकार के उद्देश्य में सभी व्यक्तियों को अपनी योग्यताओं तथा विशेषताओं को पूर्ण रूप में विकसित करने का तथा अपनी बुद्धि और योग्यतानुसार समाज की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। इस उद्देश्य को मानकर शिक्षा देने में मनुष्य की समस्त वैयक्तिक तथा सामाजिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। अतः वही उद्देश्य शिक्षा का एक आदर्श उद्देश्य माना जा सकता है। प्रसिद्ध शिक्षा-दार्शनिक ड्यूवी (Dewey) शिक्षा के इस उद्देश्य से सहमत हैं। लगभग सभी आधुनिक शिक्षा-शास्त्रियों ने शिक्षा के इस आदर्श उद्देश्य को अपनाया है। प्रजातन्त्रवादियों ने अपने आदर्शों को ध्यान में रख कर इसी उद्देश्य को सर्वोत्तम माना है। यह उद्देश्य सभी देशों तथा कालों में मान्य हो सकता है। अतः, यही उद्देश्य शिक्षा का एक आदर्श उद्देश्य माना जा सकता है।

प्रश्न

(१) शिक्षा के भिन्न-भिन्न उद्देश्यों का वर्णन संक्षेप में कीजिये। आप किस उद्देश्य से अधिक सहमत हैं और क्यों?

(२) "The one and the sole aim of education is Morality."

इस कथन की समालोचना कीजिए और यह बनावे कि आप स्कूलों में इस उद्देश्य को किस प्रकार सम्पन्न करेंगे।

(३) भारत की प्रस्तुत राजनीतिक सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के बीच आपके मतानुसार भारत की शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए ?

(४) कुछ शिक्षा विशेषज्ञों के विचार के अनुसार व्यक्तित्व का पूर्ण विकास ही शिक्षा का ध्येय होना चाहिए, परन्तु दूसरों के अनुसार सामाजिक विकास ही जनतन्त्र में शिक्षा का मुख्य ध्येय होना चाहिए। इन दोनों विपरीत विचारधाराओं में आप किस प्रकार सामंजस्य स्थापित करेंगे ?

(५) निम्नांकित उद्देश्यों की आलोचना कीजिए :—

(a) शिक्षा के मनोवैज्ञानिक उद्देश्य।

(b) शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य।

(c) शिक्षा के नैतिक उद्देश्य।

(६) "The ultimate end of education is ethical rather than Political." इस कथन की समालोचना कीजिए।

(७) शिक्षा के सामाजिक तथा नैतिक उद्देश्यों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। सकारण अधिमान भी दीजिए।

(८) "शिक्षा के उद्देश्यों में देश, काल और पात्र के अनुसार परिवर्तन होता रहता है।" इस कथन की विवेचना कीजिए।

(९) व्यक्तित्व के सर्वांगीण तथा पूर्ण विकास का क्या तात्पर्य है ? शिक्षा द्वारा यह विकास किस प्रकार सम्भव है ? उदाहरण द्वारा अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए।

(१०) शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या हैं ? शिक्षा द्वारा मालविक विकास किस प्रकार और किन साधनों से सम्भव है ?

(११) "व्यक्ति को समाज के अनुरूप बना देना शिक्षा का एक आवश्यक परन्तु अपर्याप्त लक्ष्य है।"—कारण सहित समझाइये कि यह मत आपको कहीं तक मान्य है ?

(१२) आपके मतानुसार आधुनिक भारत में माध्यमिक शिक्षा के क्या मुख्य ध्येय होने चाहिए ? इनकी पूर्ति के लिये आपके क्या सुझाव हैं ?

(१३) प्रजातन्त्र में शिक्षा के उद्देश्यों का निरूपण तथा आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।

तीसरा अध्याय दर्शन और शिक्षा का सम्बन्ध (Philosophy and Education)

पिछले अध्याय में शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों की चर्चा करते समय हमने कहीं-कहीं पर दार्शनिक विचारधाराओं का उल्लेख किया है। इन दार्शनिक विचार-धाराओं ने समय-समय पर शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित किया है। शिक्षा के उद्देश्य समय-समय पर दार्शनिक विचारधाराओं के परिवर्तन के साथ-साथ परिवर्तित होते रहे हैं। दूसरे शब्दों में शिक्षा के क्षेत्र और नियमों पर दर्शन ने अपना अमिट प्रभाव धादि काल से ही रखा है। शिक्षा पर दर्शन के प्रभावों को समझने के लिए यह परमावश्यक है कि हम शिक्षा और दर्शन का सम्बन्ध भली प्रकार समझ लें। शिक्षाविदों तथा दर्शन के आचार्यों का कथन है कि दर्शन और शिक्षा का आपस में बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। इस घनिष्ठता के कारण जो शिक्षा की समस्याएँ होती हैं वे ही दर्शन की समस्याएँ बन जाती हैं। इस घनिष्ठता को बतलाते हुए फिक्टे (Fichte) महोदय ने कहा है कि "शिक्षा दर्शन-शास्त्र की सहायता के बिना पूर्णता और स्पष्टता को प्राप्त नहीं कर सकती।" प्रसिद्ध दार्शनिक 'ड्यूवी' (Dewey) ने भी इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये हैं। उनके अनुसार अपनी साधारण अवस्था में शिक्षा-सिद्धान्त ही दर्शन है। (Philosophy may be defined as the general theory of Education.) 'रोस' (Ross) महोदय ने इन दोनों के सम्बन्ध को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि दर्शन और शिक्षा में कोई अन्तर नहीं। वे एक ही वस्तु के दो पहलू हैं।

असमानता— परन्तु कुछ व्यक्ति उक्त कथन की सत्यता में सन्देह करते हैं। उनका कथन है कि शिक्षा जीवन की उन बातों से सम्बन्ध रखती है जो वास्तविक और स्पष्ट हैं, जबकि दर्शन उन बातों से सम्बन्ध रखता है जो मूढ हैं, जीवन से परे हैं। दूसरे शब्दों में दर्शन एक मूढ़ विषय है और शिक्षा एक व्यावहारिक, इस प्रकार इन दोनों के बीच भिन्न-भिन्न है। फिर इन दोनों में घनिष्ठ सम्बन्ध कैसे हो सकता है? शिक्षक, जो हर समय जीवन के वास्तविक तथा व्यावहारिक तथ्यों के सम्पर्क में रहता है, अवश्य ही उस दार्शनिक से भिन्न है जो हर घड़ी मूढ़ व वैकल्पिक विषय में उलझा रहता है। किन्तु यदि हम इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आलोचकों ने दर्शन के प्रति अपने संकुचित विचारों के कारण ही शिक्षा और दर्शन में यह असमानता दिखाई है। यदि हम दर्शन-शास्त्र और शिक्षा के अर्थ भली प्रकार समझ लें तो इन दोनों विषयों की समानता स्पष्ट हो जाती है। अतः सर्वप्रथम हमें इन विषयों के भिन्न-भिन्न अर्थों को समझ लेना चाहिए।

दर्शन-शास्त्र का अर्थ:—दर्शन-शास्त्र कोई ऐसा विषय नहीं जो केवल बुद्धि-जीवियों तक ही सीमित हो। यद्यपि यह कोई ऐसी कला नहीं जो सूक्ष्म पदार्थों से ही सम्बन्धित हो और जिसे कुछ ही व्यक्ति समझ सकते हों। इसके विपरीत सभी वस्तुओं को तर्कपूर्ण, विधिपूर्वक तथा लगातार विचारने की कला का नाम ही दर्शन है। और वे सब दार्शनिक हैं जो किसी कार्य को करने से पूर्व भली प्रकार सोच-विचार कर लेते हैं। इस प्रकार दर्शन मानव-जीवन में चिन्तन तथा विचार-विमर्श से सम्बन्ध रखता है। जिस ब्रह्मांड में हम निवास करते हैं उसका स्वरूप क्या है? जीवन का स्वरूप, उद्देश्य तथा अन्त क्या है? ईश्वर का स्वरूप क्या है तथा इन सब का आपस में सम्बन्ध क्या है? दर्शन इन प्रश्नों का अध्ययन करता है। दूसरे शब्दों में इनके उत्तर देने का प्रयास ही दर्शन का विषय है। वे सब व्यक्ति जो उन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करते हैं—दार्शनिक हैं, चाहे वे भौतिकवादी हों और चाहे अध्यात्मवादी। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य तथा मूल्य का चिन्तन करता है। जगत तथा समाज जिसमें वह रहता है उसके स्वरूप, मूल्य तथा प्रयोजन का भी मनन करता है, और मनन करने के पश्चात् उनके प्रति अपनी कुछ धारणायें बना लेता है। यही धारणायें उसका जीवन-दर्शन (Philosophy of Life) कहलाती हैं। इन्हीं धारणाओं के अनुसार वह अपना जीवन व्यतीत करता है। दूसरे शब्दों में इन्हीं के आधार पर वह अपना जीवन आदर्श चुन लेता है जिसकी प्राप्ति के लिये वह एक विशेष मार्ग का अनुसरण करता है। अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से दूसरों के जीवन को भी वह एक विशेष दिशा की ओर गतिमान करता है। दर्शन के इतिहास के पृष्ठों पर दृष्टिपात करने से हमें यह ज्ञात हो जाता है कि प्रायः सभी महान् पुरुषों ने अपने जीवन-दर्शन को इसी प्रकार बनाया है और अपने दूसरों को प्रभावित किया है। इस प्रकार दर्शन प्रकृति, वस्तुओं, व्यक्तियों तथा उनके जीवन, उत्पत्ति और उद्देश्यों पर विचार करने की एक कला है।

शिक्षा क्या है?—दर्शन शास्त्र का अर्थ समझ लेने के पश्चात् यह भी जान लेना आवश्यक है कि शिक्षा क्या है? यद्यपि शिक्षा के विभिन्न अर्थों की व्याख्या हम पहले ही कर चुके हैं तथापि इस सम्बन्ध में यहाँ पर कुछ बता देना अप्रासंगिक न होगा। ऐडम्स (Adams) महोदय के अनुसार “शिक्षा दर्शन-शास्त्र का गत्यात्मक पहलू है।” (Education is the dynamic side of Philosophy) “अथवा जीवन के आदर्शों की प्राप्ति करने का प्रयोगात्मक साधन है।” इस प्रकार शिक्षा व्यक्ति को जीवन के उन सध्यों अथवा आदर्शों की प्राप्ति करानी है जो दार्शनिकों द्वारा निर्धारित किये जाते हैं।

शिक्षा और दर्शन के अर्थों के विवेचन के पश्चात् यह स्पष्ट हो जाता है कि इन दोनों में आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध है। दर्शन-शास्त्र ने समय-समय पर शिक्षा के

विभिन्न झुँकों को प्रभावित किया है। दूसरे शब्दों में, दार्शनिक विचारधाराओं परिवर्तन के साथ साथ शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्य-विषय, पाठ्य-विधि, पाठ्य-पुस्तक इत्यादि में परिवर्तन होता रहा है। यदि हम शिक्षा के इतिहास के पृष्ठों पर दृष्टि पाल करें तो हमें प्राचीन काल की शिक्षा, मध्य काल की शिक्षा तथा आधुनिक काल की शिक्षा में एक महान् अन्तर दृष्टिगत होता है। यह अन्तर दार्शनिक विचारों के अन्तर प्रभाव के कारण से ही है। स्पष्ट है कि शिक्षा दर्शन से प्रभावित होती रही। शिक्षा के विभिन्न झुँकों को दर्शन ने किस प्रकार प्रभावित किया है इसका अध्ययन कर लेने से इन दोनों का परस्पर सम्बन्ध और भी स्पष्ट हो जाता है। अतः हम शिक्षा के विभिन्न झुँकों पर दर्शन के प्रभाव का विवेचन करेंगे।

दर्शन-शास्त्र और शिक्षा के उद्देश्य

शिक्षा का कोई एक उद्देश्य अवश्य होता है क्योंकि निरुद्देश्य शिक्षा निरर्थक से भी बुरी है। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बालक हर समय तैयार रहता है। अध्यापक पर शिक्षा को 'सोद्देश्य प्रक्रिया' (Purposeful activity) कहा गया है। शिक्षा का उद्देश्य जीवन के उद्देश्य पर निर्भर होता है। जीवन के उद्देश्यों की भिन्नता होने के कारण ही शिक्षा के उद्देश्यों में अन्तर है। देश, काल तथा समाज की विचारधाराओं के अनुसार जो कुछ भी जीवन का उद्देश्य होता है वही शिक्षा का उद्देश्य बन जाता है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करता है परन्तु जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना दार्शनिकों का काम है, शिक्षकों का न। दार्शनिक समय-समय पर अपनी विचारधाराओं तथा समाज की आवश्यकताओं के अनुसार जीवन के लक्ष्य निर्धारित करते रहे हैं और ज्यों-ज्यों जीवन के लक्ष्य बदलते रहे हैं त्यों-त्यों शिक्षा के उद्देश्यों में भी परिवर्तन होता रहा है। यदि मानव जीवन के लक्ष्यों के साथ शिक्षा के उद्देश्यों का समन्वय नहीं होता, तो फिर उसमें एक प्रकार का अंधकारान्न रह जाता है। जीवन के लक्ष्यों को ही सामने रखकर शिक्षा अपने उद्देश्य को स्पष्ट करती है और व्यक्तियों को इस योग्य बनाता है कि वे जीवन के उद्देश्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकें। इस प्रकार दार्शनिक जीवन का लक्ष्य निर्धारित करते हैं और शिक्षक बालकों को उस लक्ष्य की प्राप्ति की समझ प्रदान करते हैं। उदाहरणों पर विचार करने से दर्शन-शास्त्र का शिक्षा के उद्देश्यों पर प्रभाव विद्वत् स्पष्ट हो जाता है। सर्वप्रथम स्पार्टा (Sparta) की सीजिए। प्राचीन काल में दार्शनिक विचारधारा के अनुसार देश की रक्षा करना स्पार्टा निवासियों के जीवन का लक्ष्य था। जीवन के लक्ष्य के अनुसार ही लक्ष्य देश-भक्त तथा और मूर्ख निवासियों को शिक्षा की परमोद्देश्य समझा गया था और इसी उद्देश्य के अनुसार वहाँ शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। एथेन्स (Athens) निवासियों की शिक्षा

धारा के अनुसार जीवन का उद्देश्य व्यक्ति के शारीरिक सौन्दर्य, चारित्रिक गुण तथा सौन्दर्यानुभूति की वृद्धि करना था। इसी से वहाँ की शिक्षा-प्रणाली में व्यक्ति का महत्व अधिक था। बालकों को ऐसे विषय पढ़ाये जाते थे जिनसे उक्त गुणों का विकास सम्भव था। रोम (Rome), निवासी अपने जीवन में अधिकार तथा वर्तमान को विशेष महत्व देते थे। अतः वहाँ की शिक्षा की व्यवस्था इसी उद्देश्य के अनुसार थी। प्राचीन काल में भारतवर्ष में धर्म ही जीवन का आधार था। अतः यहाँ पर विश्व-व्यापी चेतना अथवा ईश्वर को पहिचानना, आत्म-शक्ति का विकास तथा आध्यात्मिक उन्नति करना जीवन का प्रमुख उद्देश्य माना गया था। इस विचारधारा से शिक्षा पूर्णरूपेण प्रभावित थी और उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के हेतु साधन के रूप में चलती रही। मानव के प्रत्येक कर्म ईश्वर के स्मरण के साथ प्रारम्भ होने से और पढ़ने के प्रारम्भ तथा अन्त में 'ओम्' का उच्चारण किया जाता था। उक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही यहाँ की शिक्षा के पाठ्य-क्रम में वेद, उपनिषद् आदि धर्म-ग्रन्थों को प्रमुख स्थान दिया गया था। इस प्रकार यहाँ की प्राचीन काल की शिक्षा का कलेवर धर्म दर्शन के सिद्धान्तों से प्रोते-प्रोत था।

मध्य काल में दार्शनिक विचारधाराओं के चढ़ाव-उतार के साथ-साथ जीवन के लक्ष्य बदलते रहे और उन्हीं के अनुरूप शिक्षा-वृद्धि भी परिवर्तित होती रही। वर्तमान काल भी इस सत्य से छूटता नहीं रहा। आज भी शिक्षा राष्ट्र के नेताओं की विचारधाराओं से तथा समाज के आदर्शों से पूर्णरूपेण प्रभावित है। सभ्य सभ्य राष्ट्रों ने राष्ट्र की आवश्यकताओं तथा विचारधाराओं के अनुरूप जीवन के लक्ष्य निर्धारित किये हैं और इन्हीं लक्ष्यों के आधार पर शिक्षा के उद्देश्य निश्चित किये हैं। जर्मनी में गत वर्षों में विश्वविजयी होने की भावना प्रधान थी। अतः युद्ध-विद्या में निपुण सैनिक पैदा करना वहाँ की शिक्षा का उद्देश्य था। इंग्लैंड में प्रजातन्त्र की भावना प्रबल है। वहाँ बालक के व्यक्तित्व का विकास शिक्षा का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। अमेरिका की विचारधारा व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व देती है। अतः वहाँ की शिक्षा का उद्देश्य बालक को समाज का एक उपयोगी अङ्ग बनाना है। रूस में साम्यवाद की विचारधारा प्रबल है। अतः वहाँ की शिक्षाप्रणाली साम्यवाद के आदर्शों पर आधारित है। भारत में अङ्गरेजी शासन काल में देश को ऐसे मनुष्यों की आवश्यकता थी जो शासन प्रबन्ध में सहायता दे सकें। अतः यहाँ पर नवक बनाना शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बन गया था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् हमारे देश को उत्तम नागरिकों की आवश्यकता है, इसलिये हमारी वर्तमान शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को उत्तम नागरिक बनाना है। उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा के उद्देश्य देश तथा काल की विचारधाराओं से सर्वत्र ही प्रभावित हुए हैं, और होते रहेंगे।

दर्शन-शास्त्र और पाठ्य-क्रम

शिक्षा का पाठ्य-क्रम भी दर्शन पर निर्भर है। देश की विचारधाराओं, उसकी आवश्यकताओं, आकांक्षाओं तथा भादसों के अनुरूप ही शिक्षा का पाठ्य-क्रम बनता है। दूसरे शब्दों में पाठ्य-क्रम का संगठन राष्ट्र के नेताओं और दार्शनिकों पर निर्भर होता है क्योंकि साधारणतया जीवन तथा देश के भादस महान् व्यक्ति तथा दार्शनिकों द्वारा ही निर्धारित किये जाते हैं। अतः पाठ्य-क्रम में उन्हीं विषयों को स्थान दिया जाता है जो उन भावनाओं तथा भादसों के पोषक हो जिनकी वृद्धि समाज की आवश्यकता होती है। प्रसिद्ध दार्शनिक 'स्पेन्सर' (Spencer) अपने 'मानन्द-जीवी दर्शन' (Hedonistic philosophy) में विद्वान्स्पष्ट करते हैं कि "आत्म-रक्षा ही मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य है इसलिए पाठ्य-क्रम में उन्हीं विषयों को स्थान देना चाहिए जो आत्म-रक्षा के साधन हैं।" अतः उन्हीं पाठ्य-क्रम में उन विषयों को कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया जो उनके भादसों अनुरूप न थे। इसी प्रकार दूसरे दार्शनिकों ने भी अपनी-अपनी विचारधारा अनुसार शिक्षा के पाठ्य-क्रम के संगठन के सम्बन्ध में अपने-अपने विचार प्रस्तुत किये हैं। अपने-अपने मतानुसार उन्होंने जिन-जिन विषयों को पाठ्य-क्रम में स्थान दिया है इसकी चर्चा हम अन्त्य कर रहे हैं।

दर्शन-शास्त्र और पाठ्य-पुस्तकें

पाठ्य-पुस्तकों का चुनाव भी दर्शन-शास्त्र पर निर्भर है। पाठ्य-पुस्तकों के चुनाव में भादसों तथा विद्वानों की उत्तरी ही आवश्यकता है जिनकी पाठ्य-क्रम के संगठन में। जीवन के भादसों तथा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के साधनों पुस्तकों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। पुस्तकों के द्वारा ही बालकों में वांछित भावनाएं उत्पन्न की जा सकती हैं और निश्चित भादसों के प्रति उनमें थोड़ा उत्पन्न की जा सकती है। अतः पुस्तकों का चुनाव करते समय हमें यह देखना आवश्यक है कि उनमें निश्चित भादसों तथा भावनाओं की प्रभावना दी गई है अथवा नहीं। इस प्रकार पुस्तकों का चुनाव जीवन के भादसों, भावनाओं, दार्शनिक विचारधाराओं एवं विद्वानों पर आश्रित है।

दर्शन-शास्त्र और शिक्षण-विधि

ऊपर कहा जा चुका है कि देश की आवश्यकताओं के अनुसार दृष्टि में परिवर्तन होता है और दार्शनिक धाराओं के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों तथा शिक्षण-विधि का क्रम बनता है। इसलिए शिक्षण-विधि का चुनाव दर्शन का प्रत्यक्ष है। जीवन के भादसों को प्राप्त करने के लिए जिन शिक्षण-विधि का प्रयोग किया जाय वह दर्शन पर आश्रित हो बनता है। लक्ष्य को ध्यान में रखकर धीरे-धीरे लक्ष्य का क्रम

है। यह नियम जिन प्रकार अन्य कार्यों में लागू होता है उसी प्रकार शिक्षण के कार्यों में भी लागू होता है। शिक्षा के नवीनतम विद्वानानुसार शिक्षा का केन्द्र बालक माना गया है। अब शिक्षा में पाठ्य-क्रम तथा शिक्षक की अपेक्षा बालक को अधिक महत्व दिया जाता है। समस्त शिक्षा कार्य उसी को ध्यान में रख कर किया जाता है और उसी शिक्षण-विधियों को अपनाया जाता है जिनसे बालक का स्वाभाविक विकास सम्भव है। यह सब प्रकृतिवाद की विचार धारा का फल है। प्रकृतिवाद ने एक नई शिक्षण-विधि को जन्म दिया और बालक को शिक्षा का केन्द्र बना दिया। बालक पुस्तकों में ही फँसा न रह कर प्रकृति की भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में स्वयं ज्ञान प्राप्त करे - इस शिक्षण-विधि को प्रकृतिवादी विचारधारा ने जन्म दिया है। इसी प्रकार अन्य धाराओं ने भी दूसरी शिक्षण विधियों को जन्म दिया है जिनका उल्लेख आगे किया जायगा।

दर्शन-शास्त्र और अनुशासन

शिक्षा के अन्य धर्मों की भाँति अनुशासन भी दर्शन शास्त्र पर निर्भर है। देश और काल की विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं विशेषतः राजनीतिक विचारधाराओं ने समय-समय पर शिक्षा में अनुशासन की समस्या को अपने ही ढंग से सुलझाया है। यदि हम किसी काल की दार्शनिक एवं राजनीतिक विचारधारा और पाठशाला में प्रचलित अनुशासन पर दृष्टिपात करें तो हमें उन दोनों में बड़ी अनुस्पष्टता दिखलाई पड़ती है। उदाहरणार्थ स्पार्टा को लीजिए। स्पार्टनों का उद्देश्य राष्ट्र की रक्षा करना था। अतः वहाँ की पाठशालाओं में सैनिक अनुशासन प्रचलित था। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि स्कूल का अनुशासन देश की विचारधारा के अनुरूप होता है। हमारे शब्दों में स्कूल के अनुशासन से हमें सामयिक-जीवन-दर्शन एवं सत्कालीन राजनीति-दर्शन का ज्ञान होता है। एडम्स (Adams) महोदय ने अपनी पुस्तक "मॉडर्न डेवलपमेंट इन एजुकेशनल प्रैक्टिस" (Modern Development in Educational Practice) में तीन प्रकार के अनुशासन की चर्चा की है। वे इस प्रकार हैं :-

- (१) दमनात्मक अनुशासन (Repressionistic Discipline)।
- (२) प्रभावनात्मक अनुशासन (Impressionistic Discipline)।
- (३) मुक्त्यात्मक अनुशासन (Emancipationistic Discipline)।

अनुशासन के उक्त तीन रूप तीन प्रकार की दार्शनिक एवं राजनीतिक विचारधाराओं की ओर संकेत करते हैं - दमनवादी, प्रभाववादी तथा मुक्तिवादी। दमनवादी विचारधारा स्वेच्छाकारी शासन की ओर संकेत करती है। स्वेच्छाकारी शासन का अर्थ है कि बालक को दबाकर बलपूर्वक नियन्त्रण में रखा जाय।

मतः स्कूलों का अनुशासन दण्ड तथा भादशा पर आधारित था। दमनवादी पूर्ण अनुशासन के पक्षपाती थे। प्रभाववादी भी पूर्ण अनुशासन का समर्थन करते हैं किन्तु वे दण्ड भयवा भय के आधार पर अनुशासन स्थापित करने के पक्ष में नहीं हैं। प्रभाववादियों के मतानुसार बालक में विनय की भावना भादशों द्वारा उत्पन्न करनी चाहिए। शिक्षक अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से बालकों में अनुशासन स्थापित करे। मुक्तिवादियों का विचार है कि बालक को इस विषय में पूर्ण स्वतन्त्रता दे दी जाय और उसे अपने ऊपर अपने नियन्त्रण (Self-control) की जिम्मेदारी दे दी जाय। उनके कथनानुसार बालकों की प्रवृत्ति साधु होती है, हमें उन पर विश्वास करना चाहिए। प्रवृत्तिवादी मुक्त्यात्मक अनुशासन के समर्थक हैं और भादशावादी प्रभावात्मक अनुशासन के। आजकल मुक्तिवादी विचारधारा का जोर है। इसी कारण शिक्षा में 'अनुशासन और स्वतन्त्रता' (Freedom and Discipline) की बर्बाद हर स्थान पर सुनाई देती है। उक्त विचारधाराओं के प्रतिरिक्त अन्य कई विचारधाराओं ने अनुशासन स्थापन के ढंगों पर प्रकाश डाला है। इनकी बर्बाद हम किसी अन्य स्थान पर करेंगे।

दर्शन-शास्त्र और शिक्षक

शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रत्येक शिक्षक के अपने जीवन के भादशें एवं उद्देश्य होते हैं। इन उद्देश्यों की महानता में उसे दृढ़ विश्वास होता है। मतः शिक्षा देते समय वह बालकों का ध्यान बार-बार अपने भादशों तथा उद्देश्यों की ओर आकर्षित करता है जिससे वे भी उनकी महानता समझ जायें और उन्हें प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न करें। दूसरे शब्दों में प्रत्येक शिक्षक अपनी दार्शनिक विचारधाराओं से बालकों को प्रभावित करता है। शिक्षा के विभिन्न अंगों यर्थात् उद्देश्य पाठ्य-क्रम, पाठ्य-विषय, कक्षा-प्रबन्ध, अनुशासन इत्यादि पर उसके भादशों का छाप होती है। वह अपनी धारणाओं के अनुसार इनकी व्यवस्था करता है। जिस शिक्षक की जीवन के प्रति कोई निश्चित धारणा नहीं होती वह बालकों के समक्ष न कोई भादशा रख सकता है और न उन्हें किसी भादशा की प्राप्ति के लिए प्रेरित कर सकता है। बिना भादशा के शिक्षा निरर्थक है। शिक्षा में शिक्षक का क्या स्थान है? इसका निर्णय विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं ने अपने-अपने ढंग पर किया है। मतः दार्शनिक विचारधाराओं के इस विषय में भिन्न-भिन्न मत हैं जिनका उल्लेख आगे किया जायगा। इस प्रकार शिक्षक, उसका शिक्षा में स्थान, उसके गुण यर्थात् कार्य सभी दार्शनिक विचारधाराओं पर आश्रित रहते हैं।

निष्कर्ष

उपर्युक्त विवेचन से यह पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि दर्शन और शिक्षा में घनिष्ठ सम्बन्ध है और शिक्षा दार्शनिक विचारों से सदैव ही प्रभावित होती रही है।

यदि हम शिक्षा और दर्शन के इतिहास के पृष्ठों पर दृष्टि पात करें तो हमें ज्ञान होगा कि संसार का प्रत्येक दार्शनिक किसी ने किसी रूप में शिक्षक रहा है और प्रत्येक शिक्षा-शास्त्री दार्शनिक। उदाहरणार्थ मुकरात (Socrates) को सीजिए। मुकरात यूनान का एक महान दार्शनिक था परन्तु उनमें प्रदनों द्वारा शिक्षा प्रदान करने की प्रणाली को जन्म दिया है जो कि 'मुकरात-प्रणाली' (Socratic Method) के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार मुकरात एक महान् दार्शनिक होते हुए भी एक महान् शिक्षा-शास्त्री था। इसी प्रकार प्लेटो (Plato) भी संसार का एक प्रसिद्ध दार्शनिक था। वह आदर्शवाद (Philosophy of Idealism) का प्रमुख प्रवर्तक था। परन्तु उसने जीवन आदर्शों की प्राप्ति का मुख्य साधन शिक्षा बतलाया। इसी विचार से उसने एक शिक्षा योजना तैयार की थी जो अभी तक शिक्षा की समस्याओं का समाधान करने में हमारा पथ-प्रदर्शन करती है। इस प्रकार प्लेटो आरम्भ में एक महान् दार्शनिक था किन्तु आगे चलकर एक बड़ा शिक्षा शास्त्री बन गया। अरस्तु (Aristotle) की रचनाओं में दर्शन और शिक्षा का सम्बन्ध स्पष्ट दिखता है। दार्शनिक रूप में लॉक (Locke) ने विचारों की पवित्रता पर बल दिया और इसकी प्राप्ति का साधन शिक्षा बतलाया। इस प्रकार के उदाहरणों की कोई कमी नहीं है। रूसो, पेस्टालॉजी, ड्यूवी, स्पेन्सर, ईसा, कृष्ण, महात्मा बुद्ध, गुरु गोविन्द सिंह, महात्मा गांधी आदि अपने-अपने समय के महान् दार्शनिक थे। इन्होंने अपनी-अपनी विचारधाराओं से शिक्षा को अनेक प्रकार से प्रभावित किया और अन्त में स्वयं भी शिक्षा-शास्त्री बन गये। रूस का कथन है कि आधुनिक दार्शनिक भी शिक्षण-व्यवस्था की विवेचना अपने-अपने जीवन-दर्शन के अनुसार करते हैं। इनमें 'एच. जी. वेल्स' (H. G. Wells), 'बर्ट्रैंड रसेल' (Bertrand Russell), 'हक्सले' (Huxley), 'फिन्ले' (Finley), आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। उपर्युक्त विवरण से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि शिक्षा दर्शन पर प्रभावित है और दार्शनिकों की शैक्षिक प्रक्रियाओं उनके दार्शनिक सिद्धान्तों का ही व्यावहारिक रूप है।

उपर्युक्त विवरण से एक बात और स्पष्ट हो जाती है कि शिक्षा द्वारा दर्शन की क्रियाशीलता मिलती है। अतएव कुछ विद्वान् यह निष्कर्ष निकालते हैं कि शिक्षा और दर्शन अन्वोग्याश्रित विषय हैं। दर्शन जीवन का लक्ष्य निर्धारित करता है जिससे शिक्षा को अपने उद्देश्यों का दिग्दर्शन होता है। दर्शन हमारा ध्यान इन उद्देश्यों की ओर आकर्षित करता है। दार्शनिक विचारों का प्रभाव पाठ्य-क्रम, समय-विभाग, शिक्षण-पद्धति, अनुशासन तथा शिक्षालय की व्यवस्था पर पड़ता है। यदि दार्शनिक तथा अन्य विचारों द्वारा हमें शिक्षा-क्षेत्र का मार्ग-दर्शन न मिले तो हमें दिशा-भ्रम हो जाय और शिक्षा अर्थहीन। अतः शिक्षा वास्तव में दर्शन का व्यावहारिक रूप है। साथ ही दर्शन को भी शिक्षा से क्रियाशीलता प्राप्त होती है। शिक्षा नई-नई

समस्याओं को उत्पन्न करके दर्शन को उन समस्याओं का समाधान करने के लिये प्रेरित करती है और उन शंकाओं के समाधान के लिये किये गये चिन्तन के परिणाम-स्वरूप नई-नई दार्शनिक विचारधाराएँ उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार शिक्षा दार्शनिक विचारधाराओं का संशोधन और सुधार करती है। और फिर नई-नई विचारधाराएँ आगे चलकर शिक्षा-प्रणाली में परिवर्तन तथा परिमार्जन करती हैं। इस प्रकार दर्शन से शिक्षा की व्यवस्था में सहायता मिलती है और शिक्षा से दर्शन-शास्त्र के प्रवृत्ति में। अतः दर्शन और शिक्षा अपने-अपने विकास के लिये एक दूसरे पर निर्भर हैं। शिक्षा और दर्शन की व्याख्या करते हुए 'रोस' (Ross) महोदय ने लिखा है, "शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं। एक से दूसरा पृथक् नहीं अपितु एक में दूसरा निहित है" * अन्य विद्वानों ने भी इन दोनों के सम्बन्ध को अपने-अपने ढंगों में निम्न प्रकार से व्यक्त किया है:—

Fichte :— "The art of education will never attain complete clearness in itself without philosophy."

"शिक्षा दर्शन-शास्त्र की सहायता के बिना पूर्णता और स्पष्टता को प्राप्त नहीं कर सकती।" —फिक्टे

Gentile :— "The process of education cannot go along right lines without the help of philosophy."

"शिक्षा दर्शन की सहायता के बिना सही मार्ग पर घब्रसर नहीं हो सकती।" —जेन्टिले

Dewey :— "Philosophy is the theory of education in its most general phases."

"अपनी सामान्य अवस्था में शिक्षा विद्वान्त ही दर्शन है।" —ड्यूवी

Spencer :— "True education is practicable only to a true philosopher."

"वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दार्शनिक ही कर सकता है।" —स्पेंसर

यद्यपि हमें कोई संदेह नहीं है कि दर्शन और शिक्षा पूर्ण रूप से सम्बन्धित हैं। देश तथा समाज की आवश्यकताओं के अनुसार राजनीतिक तथा धार्मिक विचारधाराएँ उत्पन्न होती हैं और उनके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य तथा पद्धति निर्दिष्ट की जाती हैं।

* "Philosophy and Education, like the two sides of the same coin, present different views of the same thing....."

—Philosophy and Education by Ross, Page II.

है। अतः शिक्षा के उद्देश्य, व्यवस्था, संगठन, अनुशासन एवं शिक्षण पद्धतियों का विकास समझने के लिये दार्शनिक विचारधाराओं का ज्ञान प्राप्त करना अपेक्षित है। दूसरे शब्दों में दर्शन शिक्षक के कार्य को सरल बना देता है। अस्तु, टॉल-न का कथन है कि प्रत्येक शिक्षक को शिक्षा-दर्शन का महत्व-समझना चाहिए और उसमें रुचि लेनी चाहिए। परन्तु कुछ शिक्षक इस कथन में विश्वास नहीं करते। यद्यपि वे शिक्षा और दर्शन के परस्पर सम्बन्ध का समर्थन करते हैं तथापि वे शिक्षा को दर्शन से तटस्थ रखने की ओर शिक्षा कार्य में शिक्षक को बिना दर्शन की सहायता के धागे बुझने की राय देते हैं। इन व्यक्तियों के कथनानुसार संसार में अनेक दार्शनिक धाराएँ फैली हुई हैं। इन धाराओं में परस्पर पर्याप्त विरोध है। इन धाराओं के परस्पर विरोधी होने के कारण यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि जीवन का सत्य क्या होना चाहिए और शिक्षा का मादश क्या होना चाहिए। भारतवर्ष के शिक्षा-क्षेत्र में जो वर्तमान स्थितियाँ दिसलाई पड़ती हैं उनका प्रमुख कारण शिक्षा के क्षेत्र में दण्डात्मक विचारों की उत्पत्ति ही है। ऐसी दशा में क्या शिक्षक कर्तव्य तब तक हाथ पर हाथ रोंके बैठा रहे जब तक दार्शनिक लोग माने विचारों का फैसला नहीं कर लेते यद्यपि किसी निर्णय पर नहीं पहुँच जाते? ऐसी स्थिति बड़ी ही अनुम होनी। अतः उनके कथनानुसार शिक्षा को दार्शनिक एवं दार्शनिक विचारों के भण्डारों से भुका कर देना चाहिए और शिक्षक को शिक्षा-कार्य में पूर्ण स्वतन्त्रता दे देनी चाहिए। ऐसे ही विचारों को प्रस्तुत करते हुए हर्बार्ट (Herbart) महोदय ने एक स्थान पर लिखा है कि "शिक्षा तब तक छुट्टी नहीं मना सकती जब तक दार्शनिक शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं का समाधान नहीं कर लेते।" (Education has no time to make an holiday till philosophical questions are once for all cleared up.) जार्ज्स विचार अत्यन्त ही सही हैं। इन विचारों का जहन करते हुए 'जेन्टिले' (Gentile) महोदय ने कहा है कि "जो व्यक्ति इस बात से निराश रहता है कि दर्शनबिहीन होने पर भी शिक्षण-प्रक्रिया उन्नत रीति में चल सकती है वे शिक्षा के क्षेत्रों की पूर्णतः समझने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं।" (The belief that men may continue to educate without concerning themselves with Philosophy, means a failure to understand the precise nature of education.) इसी प्रकार के विचार 'नून' (Nunn) महोदय ने भी व्यक्त किये हैं। उनका कथन है कि हमें शिक्षा को दर्शन से तटस्थ नहीं रखना चाहिए बल्कि उनका एक-दूसरे का निर्माण करना चाहिए जो शिक्षा के क्षेत्र में हमारा सब प्रयत्न करे। स्पष्ट है कि शिक्षा की दर्शन के सम्बन्ध नहीं रहा का कहना। अतएव मानने के अध्यापकों ने जब उन दार्शनिक विचारधाराओं का अध्ययन करते विद्वानों का ज्ञान शिक्षा कर रहा है यथार्थ कहना है।

प्रश्न

१. "दर्शन और शिक्षा एक ही वस्तु के दो पहलू हैं।" इस पर टिप्पणी कीजिए।

२. "शिक्षा दर्शन का शतपात्रमक पहलू है।" इस कथन की समीक्षा कर अपने मन कीजिए।

३. "Philosophy is the theory of Education in its most general phases." (Devey) इस कथन की समालोचना कीजिए।

४. "Education has no time to make an holiday till philosophical questions are once for all cleared up." इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? इस कथन की समालोचना कीजिए और शिक्षा एवं दर्शन के सम्बन्ध को स्पष्ट कीजिए।

५. शिक्षा के उद्देश्य दर्शन से प्रभावित होते हैं। इस कथन के सत्य की पुष्टि कीजिए।

६. 'बिना ठोस दार्शनिक आधार के शिक्षा व्यवस्था सम्यक् शिक्षा का ढांचा (Educational Structure) नहीं निर्मित किया जा सकता।' इस कथन की विवेचना कीजिए।

७. शिक्षा के क्षेत्र में दर्शन के संश्लेषण का वर्णन कीजिए।

चौथा अध्याय

शिक्षा के दार्शनिक आधार

आदर्शवाद

(Philosophy of Idealism)

शिक्षा के तीन-चार प्रधान दार्शनिक आधार हैं उनमें से एक आदर्शवाद है। आदर्शवाद (Idealism) दर्शन शास्त्र की सबसे प्राचीन विचार धारा है। यह वाद प्राचीन काल से ही शिक्षा को प्रभावित करता आया है। यह वाद जीवन का मुख्य सिद्धान्त स्वीकार किया जाता है। इस वाद के आधार मूल तत्त्व निम्नोक्ति है :-

(१) आदर्शवादियों ने जगत् को दो भागों में बांटा है—भौतिक जगत् और आध्यात्मिक जगत्। उन्होंने भौतिक जगत् की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत् को अधिक महत्व दिया है। उनकी धारणा है कि भौतिक जगत् की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत् अधिक उन्नत एवं सत्य है, बड़ी वास्तविक है। भौतिक जगत् तो आध्यात्मिक जगत् की एक झलक मात्र है। इन दोनों प्रकारके जगत् में क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर होती रहती है और उसी के परिणाम स्वरूप सम्पूर्ण संसार की रचना होती है। परन्तु आध्यात्मिक सत्ता सबसे बड़ी सत्ता है। इसी सत्ता को समझने के लिए समस्त संसार प्रयत्नशील एवं क्रियाशील रहता है। आदर्शवाद के अनुसार इसी सत्ता अथवा आध्यात्मिक जगत् की समझना जीवन का परम सत्य है दूसरे शब्दों में मन तथा आत्मा को जानना भौतिक पदार्थों को जानने की अपेक्षा अधिक आवश्यक है। मन और आत्मा ही सब कुछ है। भौतिक जगत् की कोई सत्ता नहीं।

(२) आदर्शवाद ने जड़ प्रकृति की अपेक्षा मनुष्य को अधिक महत्वपूर्ण माना है, मनुष्य में आध्यात्मिक जगत् के अनुभव करने की शक्ति निहित है। वह अपनी शक्तियों के विकास के द्वारा देवताओं का पद प्राप्त कर सकता है। इसलिए आदर्शवादियों ने मानव का स्थान देवताओं से कुछ ही नीचा माना है। कुछ विद्वानों का कहना है कि मानव एक सुविकसित पशु है। यद्यपि यह विचार कुछ अंश तक सत्य है तथापि यह निश्चित है कि मनुष्य निरा पशु नहीं। आदर्शवादियों के अनुसार मनुष्य बुद्धिवन्त है बुद्धि के द्वारा ही वह परमात्मा के प्रकाश का आभास प्राप्त करता है। बुद्धि के द्वारा ही वह अपने अविष्य का निर्माण करता है। आदर्शवादी बुद्धि को ही उसके नैतिक आदर्शों, संस्क्रुतियों, कृतियों तथा आध्यात्मिक नेष्टाओं का आधार मानते हैं। उसके ये कार्य उसे पशु से ऊँचा उठाते हैं। यह पशु के सदृश अपने आपकी बालावरण का दास नहीं बना लेता वरन् वह बालावरण तथा प्रकृति पर विजय प्राप्त करता है। धर्म, आचार-शास्त्र, कला तथा साहित्य मानव की देन

है। ये मानव की नैतिक, धार्मिक, मानसिक तथा कलात्मक क्रियाओं के परिणाम हैं। मानव ने जिस आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक स्तर पर अपने भाष को पहुँचा दिया उसका भाषी सन्तति के लिये सुरक्षित रखना उसी का भयना कर्तव्य है। यदि ऐसा न किया जाय तो हर एक सन्तति को फिर नए सिरे से प्रत्येक बात का परिचय प्रदान करना पड़ेगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य के लिए संसार के इस आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक विकास से परिचित होना परमावश्यक है। यह परिचय केवल आत्म बोध तथा आत्म-विकास अथवा आत्मानुभूति द्वारा ही हो सकता है। साथ ही सा मानव परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का यह भी कर्तव्य है कि वह आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक उत्पत्ति में सहयोग दे।

(३) भादशंवादियों ने वस्तु (Object) की अपेक्षा विचार (Idea) अधिक महत्व दिया है। उनके कथनानुसार केवल विचार ही सत्य है, विचार वास्तविक है, वस्तु अथवा पदार्थ नहीं। उदाहरणार्थ, जब हम कहते हैं कि 'यह एक मेज है', तो इस कथन के पीछे मेज का विचार (Idea) है। यदि किसी ऐसी व्यक्ति को मेज दिखाई जाय जिसने मेज का नाम न सुना हो तो वह नहीं जान सकता कि उस चीज का क्या नाम है। अतः विचार ही सत्य तथा वास्तविक है। समस्त संसार मनुष्य के विचारों में ही समिहित है। इस प्रकार भादशंवादी 'विचार' अथवा 'भावों' के संसार को भौतिक जगत की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। उनके अनुसार बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनका जन्म मानसिक जगत में होता है और भौतिक जगत में उनका केवल समाधान हुआ करता है।

(४) भादशंवाद कुछ आध्यात्मिक सत्यों (Truths) तथा मूल्यों (Values) का प्रतिपादन करता है। ये मूल्य 'सत्य' (Truth), 'सुन्दर' (Beauty) तथा 'शिव' (Goodness) हैं। भादशंवादियों के अनुसार ये मूल्य (Values) शाश्वत तथा सर्वव्यापी हैं। ये कभी नष्ट नहीं होते। इनको जानना मानव का परम सत्य है। इनको जानना ईश्वर को जानना है। इनकी प्राप्ति ईश्वर की प्राप्ति है। मूल्यों (Values) को जानने में हमारे मन की प्रक्रियाएं सहायक होती हैं। हम अपने मन में तीन प्रकार की प्रक्रियाएं चलाते हैं, 'हम सोचते हैं', 'हम इच्छा करते हैं' और 'हम क्रिया करते हैं'। इनको मनोवैज्ञानिक भाषा में 'ज्ञान' (Knowing), 'इच्छा' (Feeling) और 'प्रयत्न' (Willibg) कहा गया है। ये तीनों जाने 'सत्यम् शिवम् सुन्दरम्' के लक्ष्यजयी तक पहुँचाते हैं। 'ज्ञान' का लक्ष्य 'सत्य' को पाना है। 'इच्छा' का लक्ष्य 'सुन्दर' को पाना है और 'प्रयत्न' का लक्ष्य 'शिव' को पाना है। इन तीनों में मनुष्य का लक्ष्य 'सत्य', 'सुन्दर' और 'शिव' को पाना है। भादशंवाद प्रथम लक्ष्य सत्यम् (Truth), शिवम् (Goodness) और सुन्दरम् (Beauty) पर विज्ञान तथा दूसरा लक्ष्य इनका जीवन में डालना है। किन्तु इनको स्थायी के तौर

ही जाना है वरन् 'माय' माय के निरु, 'गुणर' गुणर के निरु और 'गिव' गिव के निरु। गुणर सगुणों में आदर्शवाद का मुख्य उद्देश्य निरपेक्षता (Absoluteness) को प्राप्त करना है। मायेश माय (Relative Truth), मायेश गिव Relative Goodness तथा मायेश गुणर (Relative Beauty) में आगे बढ़ कर 'निरपेक्ष माय' (Absolute Truth), 'निरपेक्ष गिव' (Absolute Goodness) और 'निरपेक्ष गुणर' (Absolute Beauty) को प्राप्त करना चाहिए। मानव जीवन का चरम लक्ष एवं आदर्श यही है। यही शिक्षा का उद्देश्य है। इस प्रकार आदर्शवाद शिक्षा में निरिक्त उद्देश्यों की स्थापना को है और मनुष्य का कर्तव्य उन मूल्यों को प्राप्त करना बन गया है।

(२) आदर्शवादी 'एकत्व में एकत्व' (Unity In Diversity) के सिद्धान्त को समझें। उनके चयनानुसार मसार की ममल वस्तुओं की मिश्रता में एक 'एकता' (Unity) होगी है। इस 'एकता' (Unity) को हम एक 'वक्ति' 'चेतन' 'सत्त्व' अथवा 'ईश्वर' की गंगा दे सकते हैं। यह 'चेतन' 'सत्त्व' अथवा 'ईश्वर' मसार के सभी प्राणियों को एक मूल में बांध कर रखता है। इसी के द्वारा मसार की वस्तुओं का संचालन होता है। जिस प्रकार किसी मूल की केन्द्रीय 'वक्ति' में उनके निम्न निम्न अङ्ग काम करते हैं, ठीक उसी प्रकार इस विश्व के 'मिश्र मिश्र अङ्ग' इस 'एकता' रपी केन्द्रीय वक्ति से संचालित होते हैं। शिक्षा का उद्देश्य बालक को इस 'एकता' का आभास कराना है। इस 'एकता' का ज्ञान होने पर मानव का व्यक्तित्व पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। यह पूर्णता को प्राप्त करता है। प्रकृतिवाद का भी उद्देश्य पूर्णता को प्राप्त करना है किन्तु उनका उद्देश्य संकुचित है। यह केवल शरीर से सम्बन्ध रखता है। इसके विपरीत आदर्शवादियों का उद्देश्य उस पूर्णता को प्राप्त करना है जो मनुष्य के आध्यात्मिक स्वभाव से सम्बन्धित है।

(३) आदर्शवाद में व्यक्तित्व के उन्नयन का विशेष स्थान है। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का एक आदर्श व्यक्तित्व (Perfect Pattern) होता है जिसको प्राप्त करने में वह निरन्तर लगा रहता है। शिक्षा इस आदर्श व्यक्तित्व की प्राप्ति में सहायक होती है। कुछ आदर्शवादियों ने आदर्श व्यक्तित्व की प्राप्ति का अर्थ आत्मबोध अथवा आत्मानुभूति लगाया है। यह एक ऐसा सत्य है जिसमें सभी आदर्शवादी सहमत हैं और जिसे प्राप्त करने के लिए मानव सदा प्रयत्नशील रहता है। इस सत्य को समझने के लिए हमें 'आत्माभिप्यक्ति' तथा 'आत्मानुभूति' का अन्तर समझ लेना चाहिए। कुछ लोग 'आत्मानुभूति' (Self-realisation) तथा आत्माभिप्यक्ति (Self-expression) में कोई अन्तर नहीं समझते, यह उनकी भूल है। 'रोस' (Ross) ने आत्मानुभूति तथा आत्माभिप्यक्ति की व्याख्या करते हुए लिखा है कि आत्मानुभूति में एक आदर्श अवस्था की ओर संकेत है जो आत्माभिप्यक्ति में नहीं।

1. आत्माभिव्यक्ति तो केवल वर्तमान के प्रकाशन में सन्तुष्ट है। किन्तु आत्माभिव्यक्ति के बाद व्यक्ति का विकास रुक नहीं जाता। विकास तो होता ही रहता है। बढ़ते-बढ़ते मनुष्य 'आत्मानुभूति' अथवा 'आदर्श व्यवस्था' को प्राप्त करता है। प्रकार 'आत्माभिव्यक्ति' (Self-expression) 'आत्मानुभूति' (Self-realisation) की प्रथम सीढ़ी है। इस सम्बन्ध में ध्यान देने योग्य बात यह है 'आत्मानुभूति' से वैराग्य अथवा असामाजिकता का बोध नहीं होता। मानव स्वाभाविक सामाजिक है और समाज में रहकर व्यक्ति आत्मानुभूति को प्राप्त करता। आदर्शवादियों के अनुसार मानव के प्राकृतिक स्वभाव का सर्वोत्तम सामाजिक स्वभाव है। इसलिये मनुष्य में सर्वप्रथम सामाजिक गुणों का विकास होना चाहिये जिससे व्यक्ति व्यक्ति में कोई भेद न रहे। मनुष्यों में एक दूसरे प्रति दया, प्रेम, सहानुभूति, सहृदयता तथा आदर्श की भावना होनी चाहिये। प्रकार की भावनाएं चिरन्तन 'सत्य' तथा सहयोग की प्राप्ति में सहायक होती। इस प्रकार आदर्शवादियों ने सामाजिक भावना के विकास पर विशेष बल दिया।

आदर्शवाद का प्रमुख प्रवर्तक 'प्लेटो' (Plato) माना जाता है। उसने आदर्शवाद का प्रथम लेख्य 'सत्यम्, शिवम् तथा सुन्दरम्' को पाना बतलाया और इनका जीवन में डालना। अपनी आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार उसने आदर्शों की प्राप्ति को मुख्य साधन शिक्षा बतलाया। उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'रिपब्लिक' (Republic) में न्याय की विवेचना के साथ-साथ अपने शिक्षा-सम्बन्धी विचार भी व्यक्त किये हैं। अपने महान् विचारों के कारण वह एक प्रमुख शिक्षाशास्त्री समझा गया और उसकी पुस्तक 'रिपब्लिक' एक शिक्षा-शास्त्र। उस दार्शनिक विचारधारा का शिक्षा पर यह प्रभाव हुआ कि सत्य, शिवम् तथा सुन्दर का ज्ञान न्याय दर्शन (Philosophy), आचार-शास्त्र अथवा नीति-शास्त्र (Ethics) और कलाओं (Arts) से दिया जाने लगे। 'जहाँ बालक ज्ञान निक्षेप को सुरक्षित रखने तथा आगे विस्तारित करने के लिए उत्पन्न हुआ है। ज्ञान का सम्पूर्ण ज्ञान भाषाओं में है—इसलिये 'प्लेटो' (Plato) ने उनका प्राथमिक बतलाया। भारतीय दर्शन के अनुसार मानव शरीर ब्रह्माण्ड का पिण्ड अथवा सत्पुरुष रूप माना जाता है जिसका महान् वैश्व विद्यात्मा को प्रकट करना है। जहाँ भारत ने इस सिद्धान्त को माना है वहाँ 'प्लेटो' 'मनुष्य सभी वस्तुओं का माप है' (Man is the measure of all things) इस विचार का प्रतिपादन किया। इस विचार का व्यक्तीकरण कर 'प्लेटो' ने आत्मा के शाश्वत अस्तित्व को स्वीकार किया।

आदर्शवाद और शिक्षा

आदर्शवाद के आधारभूत तत्त्वों के विवेचन के उपरान्त हमें यह देखना है

इस विचारधारा का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा। शिक्षा के क्षेत्र में आदर्शवाद की प्रमुखता देने वाले प्लेटो (Plato) 'कमेनियस' (Comenius), 'पेस्टालोजी' (Pestalozzi) और 'फ्रोबेल' (Froebel) थे। इन्होंने शिक्षा के अन्य सगों को अपेक्षा उद्देश्यों पर विशेष बल दिया है और शिक्षा के निश्चित तथा श्रेष्ठ आदर्शों एवं उद्देश्यों की रचना की है। इसका यह भय नहीं कि इन विचारधारा ने शिक्षा के दूसरे सगों को प्रभावित नहीं किया। शिक्षा के लगभग सभी सगों पर इन विचारधारा का प्रभाव पड़ा है और पड़ रहा है। ऊपर कहा जा चुका है कि आदर्शवादी भौतिक जगत की अपेक्षा भावों मय वा विचारों के जगत की अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। अस्तु वे भौतिक विज्ञान आदि की अपेक्षा मानवीय विषयों को शिक्षा का उत्तम साधन मानते हैं तथा उन्हीं की शिक्षा पर बल देते हैं। शिक्षा पर आदर्शवाद के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए शिक्षा के विभिन्न सगों की चर्चा आवश्यक है। अतः अब इन सगों की चर्चा की जायगी।

आदर्शवाद और शिक्षा के उद्देश्य

चूंकि आदर्शवादियों ने आध्यात्मिक जगत की भौतिक जगत की अपेक्षा अधिक महत्त्व माना है इसलिये उन्होंने आध्यात्मिक जगत की उन्नति पर विशेष बल दिया है। उनके अनुसार प्रत्येक मनुष्य के जीवन का लक्ष्य आध्यात्मिक उन्नति करना है। आध्यात्मिक विकास के लिए उन्होंने उन मूल्यों तथा सगों की प्राप्ति को आवश्यक समझा है जो सब देशों तथा काल के लिए उपयोगी तथा सर्वमान्य है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह 'सत्य', 'शिव' तथा 'सुन्दर' की प्राप्ति के लिये प्रयत्न करे। सत्य, शिवम्, सुन्दरम् की अनुमति द्वारा व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त करता है। जितने अधिक मनुष्य पूर्णता को प्राप्त करते हैं उतनी ही अधिक आध्यात्मिक जगत की उन्नति होती है। अतः बालक की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो इन उच्च 'मूल्यों' तथा 'मूल्यों' की प्राप्ति कराने में सहायक हो। शिक्षक को बालक के आध्यात्मिक विकास के लिये उन परिस्थितियों का सृजन करना आवश्यक है जिनमें उनका आध्यात्मिक विकास सम्भव हो सके।

आदर्शवादियों के अनुसार मानव ईश्वर की सबसे महान् तथा सुन्दर दृष्टि है। आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक कृत्यों में भाग लेना उसकी विशेषता है। वह अपनी इस विशेषता का परिचय माहिर्य, कला, संगीत, धर्म, ध्यान-शास्त्र आदि के सृजन द्वारा देता है। इस प्रकार आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक सभ्यता, जो हमें देने वाली है—मानव की देन है। मानवता की दृष्टि में प्रत्येक मानव का इन आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक परम्परा में परिचित होना परमावश्यक है। मान ही सोच उसका यह जो कर्तव्य है कि वह इन परम्पराओं के विकास में स्वयं भी योग दे। इन दृष्टिकोण से आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक परम्पराओं की पीढ़ी-दर

पाँची रखा करता तथा उनका विकास करना शिक्षा का उद्देश्य है।

आदर्शवादी शिक्षा-शास्त्रियों के अनुसार आत्मबोध अथवा आत्मानुभूति (Self-realisation) शिक्षा का परम उद्देश्य है। आत्मबोध अथवा आत्मानुभूति का तात्पर्य अपने को समझने से है। अपने को समझने की चेष्टा में मनुष्य सच्चे सुख प्राप्ति तथा आनन्द का अनुभव करता है। आत्मबोध द्वारा मनुष्य पूर्णता प्राप्त कर सकता है। वह उस 'आदर्श आत्मा', अथवा 'आदर्श अवस्था' (State of Perfection) को पहुँच सकता है, जिसकी 'प्लेटो' ने चर्चा की है। आदर्शवादी प्रत्येक बालक को योग्य तथा दैवी गुणों से युक्त मानते हैं। प्रत्येक बालक में पूर्णता प्राप्त करने की शक्ति विद्यमान रहती है। इसलिए प्रत्येक बालक को 'आदर्श अवस्था' (State of Perfection) प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। शिक्षक को अधिकार नहीं कि अशुभ बालक को अयोग्य समझ कर उसकी उपेक्षा करे। शिक्षा कुछ विशेष व्यक्तियों के लिए नहीं बरन् सब के लिए है। अतः शिक्षा द्वारा प्रत्येक बालक के दैवी गुणों के विकास का प्रयत्न करना चाहिए। इन गुणों के विकसित होना बालक अपनी आदर्श अवस्था को प्राप्त कर सकता है। उक्त बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि आदर्शवादी मर्यादापारण की शिक्षा के समर्थक हैं।

ऐडम (Adams) महोदय ने भी शिक्षा का आदर्शवादी उद्देश्य प्रस्तावित किया है। उनके विचारानुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति तथा संसार में एक समन्वय तथा समरसता (State of Perfect Rationality) उत्पन्न करना है। आदर्शवादीयों के अनुसार समस्त संसार सान्निध्य है। (The universe is cosmos rather than chaos) संसार में सब कुछ बने के लिए होता है। यहाँ की प्रत्येक वस्तु सकारण होती है। हर एक वस्तु को सुगमता में समझा जा सकता है। इस संसार का संचालन कुछ स्थायी तथा निश्चित नियमों द्वारा होता है, जिनमें अनेकत्व में एकत्व का सिद्धान्त (Unity in Diversity) प्रमुख है। इन नियमों के अनुसार चलने पर संसार में समरसता की दशा की उपलब्धि हो सकती है। अतएव शिक्षा इस प्रकार की होना चाहिए जिससे बालक अपने जीवन में इन नियमों का पालन कर सके और संसार में समरसता बनाये रखने में अपना योग दे सके। उक्त बातें सभी सम्भव हो सकती हैं जब बालक बुद्धि और विवेक से काम ले। अतः बालक को बुद्धिमान तथा विवेकशील बनाना शिक्षा का उद्देश्य है। व्यक्ति अपने जीवन में सभी समरसता प्राप्त कर सकेगा जब उसके शरीर के समस्त अङ्ग किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिये संचालित होंगे।

उक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि आदर्शवाद शिक्षा में निश्चित उद्देश्यों की व्यवस्था करता है। जितने महान् तथा निश्चित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्रतिष्ठा आदर्शवाद ने की है उतने महान् उद्देश्य किसी और विचारधारा में प्रस्तुत नहीं किये हैं।

आदर्शवाद और पाठ्य-क्रम

आदर्शवादियों ने पाठ्य-क्रम के गणन पर भी घना प्रभाव डाला है। उनके अनुसार पाठ्य-क्रम मानव के विचार तथा भावों पर आधारित होना चाहिए। आदर्शवादी वाक्य तथा उसी विचारों को महत्व नहीं देते, बल्कि वे मानव जाति के धनुषों की प्रमुख मानते हैं। उनके विचार में पाठ्य-क्रम में समस्त मानव जाति के धनुषों का प्रतिबिम्ब होना चाहिए। उनमें सम्मति के उत्कर्ष की भूमिका मिलनी चाहिए। मनुष्य दो प्रकार के धनुष ग्रहण करता है—मौखिक वातावरण के सम्पर्क में तथा अपने भावों में। अतः आदर्शवादियों के विचार में पाठ्य-क्रम में विज्ञान सम्बन्धी तथा मानवीय विषयों का समावेश होना चाहिए।

'प्लेटो' (Plato) के अनुसार जीवन का उद्देश्य ईश्वर को प्राप्त करना है। अतः प्लेटो पाठ्य-क्रम में उन्हीं बातों को सम्मिलित करने पर बल देता है जिनके द्वारा उस सत्य की प्राप्ति सम्भव हो सके। वे बातें तीन हैं—सत्य, शिष्टम् तथा सुन्दरम्। अतः प्लेटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य उक्त तीन तत्वों को पाना है। ये तत्व, मुख्य अथवा मध्य व्यक्ति की बौद्धिक, कलात्मक तथा नैतिक क्रियाओं की ओर संकेत करते हैं। प्लेटो के विचार से पाठ्य-क्रम में वे ही विषय रखे जायें जो व्यक्ति की इन क्रियाओं को प्रोत्साहन दें क्योंकि इन क्रियाओं के द्वारा ही अथवा विकास से ही मनुष्य विरम्भ 'सत्यो' तथा 'मूल्यों' को पा सकता है। इस दृष्टि से पाठ्य-क्रम का स्वरूप निम्नांकित होगा:—

मनुष्य की प्रमुख क्रियाएँ—

बौद्धिक (Intellectual)	कलात्मक (Aesthetic)	नैतिक (Moral)
भाषा (Language)	कला (Art)	
साहित्य (Literature)	कविता (Poetry)	
इतिहास (History)		धर्म (Religion)
भूगोल (Geography)		नैतिकशास्त्र (Ethics)
गणित (Mathematics)		अध्यात्मिक-शास्त्र (Metaphysics)
विज्ञान (Science)		

हरबार्ट (Herbart) अपने आदर्शवादी-दर्शन के अनुसार पाठ्य-क्रम में उन्हीं विषयों को महत्व का स्थान देना चाहता है जो मनुष्य की साम्यात्मिक उन्नति में सहायक हों। इस दृष्टि से उसने पाठ्य-क्रम में विज्ञान का कोई महत्व का स्थान नहीं

दिया है। आदर्शवादियों का मत है कि मनुष्य के आध्यात्मिक तथा नैतिक विकास में विज्ञान की शिक्षा उतनी उपयोगी नहीं होनी जितनी साहित्य और इतिहास की। इसलिए आदर्शवादी शिक्षा-शास्त्री हरबार्ट ने कहा है कि पाठ्य-क्रम में साहित्य, इतिहास, कविता, संगीत तथा कला को प्रमुख और भूगोल, विज्ञान तथा गणित आदि को गौण स्थान देना चाहिए।

रोस (Ross) महोदय का विचार है कि पाठ्य-क्रम का नियोजन मनुष्य की दो प्रकार की क्रियाओं पर निर्भर है—१. स्वास्थ्य सम्बन्धी क्रियाएँ और २. आध्यात्मिक क्रियाएँ। मनुष्य अपनी आध्यात्मिक क्रियाओं में तभी लगा रह सकता है जब उसका स्वास्थ्य अच्छा हो। अतः व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के लिये उसका शारीरिक विकास भी आवश्यक है। इस दृष्टि से रोस महोदय ने पाठ्य-क्रम में साहित्य, संगीत, कला, कविता, नीति-शास्त्र वगैरह आदि के साथ स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयों को भी प्रधानता दी है।

यद्यपि 'नन' (Nunn) महोदय ने शिक्षा में व्यक्तिवादी उद्देश्य का प्रतिपादन किया है किन्तु पाठ्य-क्रम के संगठन के विषय में उनके विचार आदर्शवादी हैं। 'नन' के कथनानुसार शिक्षालय का कर्तव्य है कि वह अपने राष्ट्र की आध्यात्मिक शक्ति को दृढ़ बनाये, उसके ऐतिहासिक क्रम को भंग न होने दे, उसकी पूर्वप्राप्त निष्पत्तियों की सुरक्षा करे और उसके भविष्य को उज्ज्वल बनाने का प्रयत्न करे। शिक्षालय का यह कार्य पाठ्य-क्रम द्वारा ही पूरा हो सकता है। अतः नन के विचार से पाठ्य-क्रम में केवल उन्हीं विषयों को स्थान मिलना चाहिए जो इस दृष्टि से उपयोगी तथा महत्वपूर्ण हों। दूसरे शब्दों में पाठ्य-क्रम में उन्हीं विषयों का समावेश होना चाहिए जिनसे व्यक्ति को मानव सम्प्रदाय की भूलक मिल सके। इसके अतिरिक्त मानव समाज के सदस्य होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति के दो कर्तव्य हैं—(१) अपने पूर्वजों द्वारा मानव-समाज की उन्नति के लिये किये गए प्रयत्नों से परिचय प्राप्त करना, और (२) समाज के विकास में अपना योगदान करना।

अतः बालक को प्राचीन इतिहास, संस्कृति, साहित्य, शरीर-विज्ञान, नीति-शास्त्र, परम कला, विज्ञान आदि विषयों के ज्ञान के साथ वर्तमान समाज तथा उसकी आवश्यकताओं का ज्ञान प्राप्त करना अपेक्षित है।

आदर्शवाद और शिक्षक

पाठ्यापा में शिक्षक का क्या स्थान है? इस विषय में शिक्षा-शास्त्रियों तथा दार्शनिकों के विभिन्न विचार हैं। आदर्शवादी ग्रन्थिवादियों की भाँति शिक्षक की अधिक आवश्यकता का विरोध नहीं करते। वे शिक्षा में शिक्षक का स्थान महत्वपूर्ण मानते हैं। ऐडम्स (Adams) महोदय के अनुसार शिक्षक और बालक दोनों ही इस

व्यवस्थित ब्रह्माण्ड (Rational Universe) के ग्रंथ हैं। अतः दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। शिक्षक अपने छात्रों से बालक को प्रभावित करता है तथा उसका-पथ-प्रदर्शन करता है। जीवन के लक्ष्यों, शाश्वत 'सत्यों' तथा 'मूल्यों' को प्राप्त कराने के लिये उसे स्फूर्ति तथा प्रेरणा प्रदान करता है। बालक के लिये एक आध्यात्मिक वातावरण की रचना करता है जिससे उसका आध्यात्मिक विकास सम्भव हो सके और वह अपनी 'आदर्श अवस्था' (State of Perfection) अथवा पूर्णता को प्राप्त कर सके।

प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्री फ्रोबेल (Froebel) के अनुसार बालक एक बीजे के समान है और अध्यापक एक माली के सदृश जो बीजे को आवश्यकतानुसार सोंपकर, साद आदि डालकर तथा काट-छांटकर सुगवस्थित रूप में पनपाता है जिससे वह एक सुन्दर तथा मनमोहक वृक्ष बन सके। अस्तु बालकरूपी बीजे की देखरेख करना शिक्षक का कर्तव्य है। यद्यपि यह सत्य है कि बीजे के समान बालक में भी अपने स्वाभाविक विकास की दक्षिणा निहित है और उसका प्राकृतिक विकास सम्भव है, किन्तु उसका समुचित विकास सभी सम्भव है जब उसे अनुकूल वातावरण मिले। प्रतिकूल वातावरण में उसका विकास कुंठित हो जायगा। अतएव अनुकूल वातावरण का निर्माण करना शिक्षक का कर्तव्य है। शिक्षा में शिक्षक के स्थान का महत्व बताते हुए रोस (Ross) महोदय ने लिखा है कि "प्रकृतिवादी तो जंगली गुलाब से संतुष्ट हो सकता है किन्तु आदर्शवादी तो सुन्दर और सुविकसित गुलाब की इच्छा करता है।" (The Naturalist may be content with briars but the Idealist wants fine roses.) बिना शिक्षक की सहायता के बालक का उच्चतम विकास कठिन है, अतः आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा में शिक्षक का स्थान महत्वपूर्ण है।

आदर्शवाद और अनुशासन

आदर्शवादी बालक को अनुशासन में रखने के पक्षपाती हैं, किन्तु वे दमनवादी अनुशासन की अपेक्षा प्रभाववादी अनुशासन को उत्तम समझते हैं। इसी दृष्टि से फ्रोबेल बापक पर किसी प्रकार का बाहरी दबाव डालना अनुचित समझते हैं। आदर्शवादियों का विचार है कि बालक पर विविध दिशाओं से प्रभाव पड़ने चाहियें जिनसे उसमें अनुशासन की भावना अपने आप ही विकसित हो जाय। बालक का आध्यात्मिक विकास बहुत कुछ बापक के अनुशासित जीवन पर निर्भर है। यदि बालक में अनुशासन की भावना का अभाव है तो वह उन 'आदर्शों' 'सत्यों' तथा 'मूल्यों' से वंचित प्रभावित नहीं हो सकता जिनकी प्राप्ति में आध्यात्मिक विकास सम्भव हो जाता है।

अतः शिक्षक का कर्तव्य है कि वह बालक को उच्च आदर्शों में प्रभावित करके उसमें अनुशासन की भावना जागृत करे। इसकी व्यवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त करके प्रेम और सहानुभूति में उसे पर निरूपण रहे। प्रभाव द्वारा स्थापित किया हुआ

अनुशासन स्थायी होता है। दण्ड और भय से स्थापित किया हुआ अनुशासन स्थायी नहीं होता, अतः वह व्यर्थ है। आधुनिक काल में दमनात्मक अनुशासन अवैज्ञानिक समझा जाता है। प्रभावात्मक अनुशासन ही प्रशंसनीय माना गया है। आदर्शवादी प्रवृत्तिवादियों की भांति स्वतन्त्रता के आधार पर अनुशासन स्थापित करने में विश्वास नहीं करते। 'स्वतन्त्र अनुशासन' बालक के समुचित विकास में बाधक हो सकता है। इस प्रकार आदर्शवादी दण्ड और भय द्वारा स्थापित अनुशासन तथा स्वतन्त्र अनुशासन के विरोधी हैं। आदर्शवादी शिक्षा-शास्त्री फोबेल ने अनुशासन के लिए दण्ड की कोई आवश्यकता नहीं समझी। उसने सहानुभूति, बालक की आत्म-क्रिया और आत्म नियंत्रण आदि को अनुशासन स्थापन के लिए अधिक उपयोगी समझा है।

प्रश्न

(१) आदर्शवाद का क्या अर्थ है ? इसकी मुख्य मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

(२) "Idealism has more to contribute to the aims and objectives of education than to its methods." इस कथन पर टिप्पणी कीजिये और स्पष्ट रूप से समझाइये कि आदर्शवाद ने शिक्षा के क्या-क्या उद्देश्य प्रस्तावित किये हैं।

(३) आदर्शवाद के कुछ प्रमुख सिद्धान्तों की व्याख्या कीजिए और यह बतलाइये कि शिक्षा के विभिन्न अंगों पर उनका क्या प्रभाव पड़ा है।

४. शिक्षा प्रणाली को किम सोझा तक आदर्शवाद पर आधारित किया जा सकता है ? इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट कीजिये।

(५) पाठ्य-क्रम के नियोजन के सम्बन्ध से आदर्शवाद ने किन-किन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है ? आदर्शवादियों ने पाठ्य-क्रम में किन किन विषयों को स्थान दिया है और क्यों ?

(६) "आदर्शवाद का सबसे बड़ा दोष यह है कि वह भौतिक और प्रत्यक्ष जगत को नितान्त ठिठकार और उपेक्षा की दृष्टि से देखता है।" इस कथन पर टिप्पणी कीजिए।

७. आदर्शवाद की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए और यह भी बतलाइए कि शिक्षा पर उसका क्या प्रभाव है। आदर्शवाद के शिक्षा के एक दर्शन होने पर अपना मत प्रकट कीजिए और तर्कों से उनको पुष्ट कीजिए।

(८) आदर्शवादियों द्वारा प्रतिपादित पाठ्य-क्रम का हाँका किम प्रकार प्रयोग-वादियों के प्रतिपादित ढाँचे से भिन्न है ;

यथार्थवाद

(Philosophy of Realism)

ऐतिहासिक पृष्ठ-भूमि— यथार्थवाद का जन्म सत्रहवीं शताब्दी में हुआ था। इसकी उत्पत्ति के दो प्रमुख कारण थे, प्रथम प्राचीन तथा मध्यकालीन धारसों की अनुपयोगिता और दूसरा, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास। सोनहवीं शताब्दी तक नगमन सभी प्राचीन तथा मध्यकालीन धारसों महत्वहीन हो चुके थे। उनमें सब किसी का विद्वान न था क्योंकि वे वर्तमान मानव-जीवन के लिए उपयोगी न थे। वे मनुष्य को देव-नुन्य तो प्रवक्ष्य बना सकते थे किन्तु मनुष्य की माधारण आवश्यकताओं को पूरा न कर सकते थे। उनके द्वारा मानसिक विकास तो सम्भव था किन्तु वे मनुष्यों में प्रियाशीलता तथा व्यावहारिकता उत्पन्न नहीं कर सकते थे। इस समय मनुष्य ऐसे धारसों की माँग कर रहा था जो वास्तविक जीवन व्यतीत करने में सहायक हो। प्राचीन धारसों समय की माँग पूरी करने में असमर्थ थे। पुरानी विचार धाराओं से प्रभावित गिना भी मनुष्य के इन कार्य में सहायक न हो सकी। मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक के बाद एक 'वाद' (ism) का जन्म हुआ किन्तु सभी 'वाद' कुछ समय तक चमक कर पतन के गर्त में जा गिरे। मध्य युग के मठवाद (Monasticism) तथा विद्वद्वाद (Scholasticism) के बाद पुनरुत्थान काल (Renaissance period) का जन्म हुआ। इस काल में मनुष्यों में एक नई सहर पैदा हुई। मनुष्य अब परमेश्वर सुधारने तथा विद्वद्वाद के धारसों को छोड़ कर मानवता के धारसों की ओर घबराए हुए। मानवता के पुर्ण का विकास तथा मानव जाति की उत्पत्ति करना उनका सपना बन गया। मानवता के विकास तथा मानव-जाति की उत्पत्ति के लिए शीक और लेटिन भाषाओं तथा इन भाषाओं में पाये जाने वाले यूनानी तथा रोमन साहित्य का अध्ययन आवश्यक समझा गया। इस प्रकार पुनरुत्थान काल में यूनानी और रोमन साहित्य के अध्ययन पर बल दिया गया। पुनरुत्थान काल के बाद मानवतावाद (Humanism) का जन्म हुआ। मानवतावादी विद्वानों ने नों मानव-जाति की उत्पत्ति के लिए यूनानी तथा रोमन साहित्य का अध्ययन आवश्यक समझा। मनुष्योत्पत्ति होने के कारण यूनानी तथा रोमन साहित्य को 'मानवतावादी साहित्य' (Humanistic Studies) का नाम दिया गया और जो इन साहित्य के अध्ययन के वलगाती थे वे ह्यूमनिस्ट्स (Humanists) कहलाये। इस प्रकार की गिना 'मानवतावादी गिना' (Humanistic Education) के नाम से प्रसिद्ध हुई। पर मनुष्यों की आवश्यकता-गिना में पूरी न हो सकी। यूनानी तथा रोमन साहित्य के अध्ययन

से वे कोई लाभ न उठा सके क्योंकि इन साहित्यों का अध्ययन केवल लेखन ही अपनाने तथा व्याकरण की शिक्षा ग्रहण करने तक ही सीमित हो गया। भाषाओं का व्याकरण की शिक्षा प्राप्त करना तथा 'सिसेरो की लेखन शैली' (Ciceronisola) अपनाना जीवन के लक्ष्य बन गये। अस्तु मानवतावाद 'सिसेरोवाद' में परिवर्तित गया। मृत भाषाओं एवं पुस्तकीय तथा ग्रन्थव्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति ही शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य हो गया। फलतः शिक्षा तथा वास्तविक जीवन के बीच भेद बढ़ गया और शिक्षालयों का वातावरण अवास्तविक तथा ग्रन्थव्यवहारिक हो गया। इस अवधि में सुधार-काल (Period of Reformation) आया। परन्तु सुधारवाद निश्चित विचारों तथा नियमों के प्रतिपादन तक सीमित रह गया। इस प्रकार सुधारवाद ने नियमवाद को अपना कर अवनति का स्वागत किया। किन्तु मानवतावाद तथा सुधारवाद से यह लाभ हुआ कि मनुष्यों का 'बुद्धि' और 'विवेक' में विश्वास बढ़ गया। वे हर एक वस्तु की वास्तविकता को 'बुद्धि' और 'विवेक' द्वारा समझने का प्रयत्न करने लगे। इससे मनुष्यों में स्वतन्त्र विचारों की भावना जाग्रत हुई। मनुष्य अब हर एक वस्तु के यथार्थ रूप को समझने का प्रयत्न करने लगा। इस प्रयत्न में 'यथार्थ' की खोज आरम्भ हुई। इसी समय विज्ञान का विकास हुआ। कोपर्निकस (Copernicus), गैलीलियो (Galileo), न्यूटन (Newton) और कैप्लर (Johann Kepler), हारवीज (Harvey), बेकन (Bacon) आदि के अनुसन्धानों परिणामस्वरूप दृष्टिकोण की संकीर्णता और अन्ध-विश्वास नष्ट हो गये। वैज्ञानिक युग आरम्भ हुआ। इस युग ने 'बुद्धि' और 'विवेक' को अधिक प्रधानता दी। मनुष्यों का ध्यान वास्तविकता की ओर आकर्षित किया। इस प्रकार यथार्थ की खोज में विज्ञान सहायक हुआ। दूसरे शब्दों में भौतिक दार्शनिकता तथा वैज्ञानिक प्रवृत्ति के समावेश से यथार्थवाद (Realism) का जन्म हुआ। यही से आधुनिक युग आरम्भ होता है।

यथार्थवाद के मूल सिद्धान्त

यथार्थवादियों का कथन है कि जो कुछ हम देखते हैं अथवा जो कुछ हम जानते हैं वही सत्य है। दूसरे शब्दों में केवल प्रत्यक्ष ज्ञान ही सत्य है। वह अविरोध करता रहता है। हमारा ज्ञान प्रत्यक्ष वस्तुओं पर ही आधारित होता है। अतः यथार्थवाद (Realism) भौतिकवाद (Materialism) पर निर्भर है। अतः अनुसार केवल भौतिक ज्ञान ही सत्य है। यथार्थवाद ने वास्तविकता, व्यावहारिक ज्ञान, यथार्थ तथा भौतिक जीवन को महत्वपूर्ण माना है। यथार्थवादियों ने 'ज्ञान' तथा 'सत्य' की अपेक्षा 'अस्तु' अथवा 'वस्तु' की वास्तविकता पर अधिक दिया है।

यथार्थवाद और शिक्षा (Realism and Education)

सैद्धान्तिक तथा शाब्दिक शिक्षा का विरोध— शिक्षा में यथार्थवाद की भावना कोरे पुस्तकीय एवं शाब्दिक ज्ञान के विरोध में उत्पन्न हुई। यथार्थवादियों का कहना है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिये जो बालक को वस्तु तथा वातावरण का बोध कराये। कोरे सिद्धान्त तथा आदर्श बालक के लिये कोई महत्व नहीं रखते। अतः अध्यापकों को चाहिये कि वे वास्तविक वस्तुओं की चर्चा करें। यथार्थवादी नारा 'शब्द नहीं वस्तु चाहिए' है।

शिक्षा के उद्देश्य, विषय तथा साधन— यथार्थवादियों के अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिये जिससे व्यक्ति की दैनिक तथा सामाजिक आवश्यकताएं पूरी हो सकें और वह सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। यथार्थवादी इस बात में सहमत हैं कि जीवन के आदर्श ऊँचे हों किन्तु उनके विचार में आदर्शों में वास्तविकता की छाप अवश्य होनी चाहिये क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को वास्तविक जीवन के लिये तैयार करना है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो वास्तविक जीवन में काम आये। वास्तविक जीवन में व्यक्ति के सम्मुख जीविकोपार्जन की समस्या मुख्य होती है, अतएव उसे कला-कौशल तथा व्यवसाय की शिक्षा देना अनिवार्य आवश्यक है। अतः कोरे साहित्यिक तथा कलात्मक विषयों के स्थान पर व्यवसायिक तथा वैज्ञानिक विषयों की प्रधानता दी जानी चाहिए। इसलिए कला की शिक्षा तथा जीवन की वास्तविकता में सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक है अन्यथा शिक्षा का ध्येय सफल न हो सकेगा। यथार्थवादी प्रचलित शिक्षा के विरोधी थे क्योंकि प्रचलित शिक्षा पुस्तकीय तथा शाब्दिक थी। वह विचार तथा वस्तु पर कोई बल नहीं देती थी। वह केवल स्मरण शक्ति को बढाती थी। 'विवेक' तथा निर्णय करने की शक्ति की उपेक्षा करती थी। यथार्थवादियों का कहना है कि शिक्षा द्वारा व्यक्तियों में 'विवेक', 'बुद्धि' तथा 'निर्णय करने की शक्ति' को बृद्धि होनी चाहिए जिससे वे जीवन की विभिन्न समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान कर सकें। उक्त दृष्टिकोण के अनुसार यथार्थवादियों ने शिक्षा के विभिन्न साधनों में मातृभाषा, गाना, प्रयोग तथा प्रदर्शन को अधिक महत्व दिया है। इन प्रकार यथार्थवादी शिक्षा का विकास हुआ। आगे चलकर यथार्थवादी शिक्षा ने निम्नविभिन्न तीन रूप धारण किए—

१. मानवतावादी यथार्थवाद (Humanistic Realism)।

२. सामाजिक यथार्थवाद (Social Realism)।

३. ज्ञानेन्द्रिय यथार्थवाद (Sense Realism)।

१. मानवतावादी यथार्थवाद (Humanistic Realism)

मानवतावादी यथार्थवाद के विद्वानों का कहना है कि शिक्षा यथार्थवादी होनी चाहिये जिसमें मनुष्य को जीवन में सुख और सफलता प्राप्त हो सके। शिक्षा के इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये उन्होंने प्राचीन रोमन तथा यूनानी साहित्य का अध्ययन आवश्यक बतलाया क्योंकि उनका विचार था कि जीवन को सफल बनाने का समस्त ज्ञान उस साहित्य में निहित है। उनका मत था कि जीवन से सम्बन्धित प्रत्येक प्रश्न पर लैटिन तथा ग्रीक साहित्य प्रकाश डालता है। अतः इनके अध्ययन के बिना जीवन के वास्तविक रूप का ज्ञान होना असम्भव है। ऊपर बतलाया जा चुका है कि मानवतावादी शिक्षा (Humanistic Education) के समर्थकों ने भी ग्रीक और लैटिन साहित्य के अध्ययन पर बल दिया था। पर इन दोनों के दृष्टिकोण में अन्तर है। जहाँ मानवतावादी शिक्षा के विद्वानों ने यूनानी और रोमन साहित्य का अध्ययन 'साहित्यिक मस्कुनि' के निमित्त साध्य माना था वहाँ मानवतावादी यथार्थवादियों ने उसे जीवन की सफलता के लिये साधन माना। प्राचीन मानवतावादी शिक्षक 'सिसेरो की लेखन शैली' अति करने तथा शब्द भण्डार की वृद्धि करने में फँस गये थे। उन का ध्यान प्राचीन साहित्य की उपयोगिता की ओर न था। इसके विपरीत मानवतावादी यथार्थवाद के विद्वानों ने प्राचीन साहित्य के अध्ययन पर केवल इसीलिये बल दिया कि वह जीवन के लिये उपयोगी था। इस प्रकार मानवतावादी यथार्थवाद ने प्राचीन साहित्य को फिर से शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग बना दिया और उसका अध्ययन व्यक्तिगत, सामाजिक तथा आध्यात्मिक विकास के लिये आवश्यक बतलाया।

मानवतावादी यथार्थवाद के प्रतिनिधि—इस विचारधारा के विद्वानों के मध्य हान्ड निवासी, अन्तर्राष्ट्रीय विद्वान् इरेसमस (Erasmus), फ्रांसीसी विद्वान् रैबले (Rabelais), इंग्लैंड के प्रसिद्ध कवि मिल्टन (Milton) प्रमुख माने जाते हैं।

(१) इरेसमस (१४६६-१५३६)—इरेसमस संकीर्ण मानवतावादी शिक्षा का विरोधी था। उसने ज्ञान को दो भागों में बाँटा—'शब्द' का तथा 'वस्तुओं' का। उसने 'शब्द' की अपेक्षा 'वस्तु' का ज्ञान अधिक महत्वपूर्ण बतलाया। इरेसमस ने अपनी पुस्तक 'नित्यम ऑफ स्टडीज' (System of Studies) तथा 'सिसेरोनियनिज्म' (Ciceronianism) के द्वारा भाषा शैली को प्रमुखता देने वालों की हँसी उड़ाई और 'वस्तु' के ज्ञान पर विशेष बल दिया।

(२) रैबले (१४८३-१५५३)—रैबले ने प्राचीन सैद्धांतिक तथा शान्तिवादी भाषा की शिक्षा का विरोध किया और उसके स्थान पर धार्मिक, सामाजिक, नैतिक तथा शारीरिक शिक्षा पर बल दिया। रैबले के शिक्षा सिद्धान्तों का परिचय हम उसकी 'लाइफ ऑफ गार्गन्टुस' (Life of Gargantua) और 'हिरोइक डीड्स ऑफ प्योत्र ग्रेन्ड' (The Heroic Deeds of Pantagruel) में पा सकते हैं।

पन्थापुयेन' (The Heroic Deeds of Pantagruel) नामक पुस्तकों में पाते हैं। वह बालक को वस्तु का ज्ञान देने का पक्षपाती था। उगता वचन था कि बालक की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें वह स्कूल में पढ़ी हुई शिक्षा की मद्दयना से अपने जीवन की समस्याएँ हल करने की चेष्टा करे। वह शिक्षा-प्रणाली तथा पाठ्य-क्रम में भी परिवर्तन चाहता था। पाठ्य-क्रम में उगने व्याकरण, तर्क तथा साहित्य-शास्त्र को कोई स्थान नहीं दिया। वह अभ्यास तथा रटने की विधि को हटाकर शिक्षा को रोचक बनाने के पक्ष में था।

(३) मिल्टन (१६०८-१६७४)— मिल्टन के शिक्षा सम्बन्धी विचार उसकी 'ट्रैक्टेट ऑन एजुकेशन' (Tractate on Education) नामक पुस्तक में निहित है। उसने भाषात्मक शिक्षा का विरोध किया और शिक्षा की एक नई परिभाषा का निर्माण किया। "पूर्ण और उदार शिक्षा वही है जो व्यक्ति को शान्ति तथा युद्ध काल के सभी सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत कार्यों को चतुरता, मौजिल्य तथा उदारता के साथ करने के योग्य बना देती है" * मिल्टन बालकों को ऐसी शिक्षा देना चाहता था जो उन्हें ईश्वर का ज्ञान कराकर उनमें प्रेम जाग्रत कर दे। इससे स्पष्ट है कि मिल्टन की प्रवृत्ति धार्मिक थी। मिल्टन सर्वसाधारण की शिक्षा का समर्थक न था। उसे केवल धनी लोगों का ध्यान था। उसने १२ वर्ष से लेकर २१ वर्ष तक के बालकों के लिए शिक्षा का एक कार्यक्रम तैयार किया जो इस प्रकार है :—

पहला वर्ष— लेटिन, ग्रासर, गणित, ज्यामिति।

आगामी चार वर्षों में— कृषि, भौतिक-शास्त्र, शिल्प-कला, भूगोल, भर्षशास्त्र, राजनीति, तर्कशास्त्र, सगोल आदि।

शेष वर्षों के लिए— बाइबिल, हिब्रू, यूनानी, रोमी तथा हेक्सन संविधान, भर्षशास्त्र, राजनीति, इतिहास, तर्कशास्त्र तथा पद्य। इनके अध्ययन के लिए उसने यूनानी और लेटिन की पुस्तकें निर्धारित कीं।

मिल्टन भौतिक तथा सांख्यिक शिक्षा का विरोधी था और बालकों को वास्तविक वस्तुओं का ज्ञान कराना चाहता था। उसने शारीरिक शिक्षा पर भी पर्याप्त धन दिया और भ्रमण तथा यात्रा की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन बतलाया क्योंकि इनके द्वारा बालक के दृष्टिकोण की संकीर्णता दूर हो जाती है और उसे निरीक्षण, अनुभव तथा कुशलता प्राप्त करने का अवसर मिलता है।

* Doctrine of Great Educators, page 110

"I call therefore a complete and generous education that a man to perform justly, skillfully and magnanimously the offices both private and public of peace and war."

२. सामाजिकतावादी यथार्थवाद (Social Realism)

इस 'वाद' के विद्वान् पुस्तकीय शिक्षा का विरोध करते थे। उनका विचार था कि यह शिक्षा नितान्त निरर्थक है जिससे बालक केवल किताबी कीड़ा बन जाय। जो शिक्षा व्यक्ति को केवल ग्रीक और लैटिन बोलने का सामर्थ्य देती है वह व्यर्थ है। यतः उनके कथनानुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को कार्य-कुशल बना दे। उन्होंने जीवन को त्रियात्मक रूप में सफल बनाने वाली शिक्षा पर अधिक बल दिया। उन्होंने शिक्षा का उद्देश्य जीवन को सुखी तथा सफल बनाना और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना माना। उन्होंने सच्चे ज्ञान की प्राप्ति पर बल दिया और 'रटने' की विधि का विरोध किया। सामाजिक गुणों की प्राप्ति के लिए इतिहास, भूगोल, कानून, राजदूत-विद्या, विज्ञान, गणित, घुड़सवारी, हथियार चलाना, नृत्य जिमनास्टिक आदि का पाठ्य-क्रम में समावेश किया गया। वे पाठशालाओं को शिक्षा का उचित स्थान नहीं मानते। उनका विचार था कि किताबों की अपेक्षा भ्रमण तथा यात्रा से अधिक उपयोगी शिक्षा प्राप्त होती है।

सामाजिकतावादी यथार्थवाद के प्रतिनिधि :— १. लाई मॉन्टेन (१५३३-१५६२),—मॉन्टेन फ्रांस निवासी थे। आपके शिक्षा सम्बन्धी विचारों तथा सिद्धान्तों का परिचय आपको तीन पुस्तकों से मिलता है :— (१) पाफ पेदेन्ट्री (Of Pedantry), (२) 'पाफ दी एजुकेशन पाफ दी चिल्ड्रेन' (Of the Education of the Children), (३) 'पाफ दी अफेक्शन पाफ फादर्स टू देयर चिल्ड्रेन' (Of the Affection of Fathers to their Children)। मॉन्टेन ने मानवतावादी शिक्षा की कड़ी घालोचना की। उसके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में 'बुद्धि' और विवेक उत्पन्न करना है जिससे वह अपने जीवन को भली प्रकार बिता सके। मॉन्टेन का कहना था कि "बिना समझे हुए कोई बात स्वीकार नहीं करनी चाहिए" उसे 'ज्ञान के लिए ज्ञान' के सिद्धान्त में विश्वास नहीं था। वह ऐसे ज्ञान के पक्ष में था जिसका व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सके। इस प्रकार वह कोरे ज्ञान का विरोधी और व्यावहारिक ज्ञान का समर्थक था। वह व्यक्ति को शिक्षा द्वारा विवेकशील तथा व्यवहारकुशल बनाना चाहता था जिससे वह सामाजिक जीवन में सफल हो सके। उसने पुस्तकीय शिक्षा तथा रटने की विधि का विरोध किया। स्कूल और कालेज उसे पसन्द न थे। वह प्रत्येक बालक को निजी अध्यापक द्वारा शिक्षित करने के पक्ष में था। परन्तु उसका यह विचार अव्यवहारिक प्रतीत होता है। वह अनुभव पद्धति का पक्षपाती था। वह ऐसी शिक्षा पद्धति का अनुसरण करना चाहता था जो बालक के स्वभाव तथा मनोविकास के अनुकूल हो और जिसमें बालक को अपनी निर्णय-शक्ति प्रयोग में लाने का अवसर मिले। उसने शिक्षा के साधनों के

मध्य यात्राओं को विशेष महत्वपूर्ण माना है। मॉन्टेन लिखता है :— मे नार्मैना कि मेरे भद्र युवक यात्रा को ही पुस्तक मानकर पूरा ध्यान दें क्योंकि इसके द्वारा हमें विभिन्न विचारों, व्यवहारों, नियमों आदि का ज्ञान होता है और उमकी सहायता से हम सही निर्णय पर पहुँच सकते हैं तथा सही बातों का पता लगा सकते हैं।* वह दबाव, घातक और हिंसा को अनुमानन स्थापन के साधन नहीं मानता था। उसका विचार था कि प्रत्येक व्यक्ति को पहले अपनी मातृभाषा, गलाइवान् अपने पड़ोसी की भाषा और अन्य में उसे सेटिन और ग्रीक गोमना चाहिये। मॉन्टेन के कुछ विचार “स्वानुभववादी यथार्थवाद” के सिद्धान्तों में भी मेल खाते हैं। अतः कुछ विद्वानों ने उसे स्वानुभववादी यथार्थवाद का प्रवर्तक माना है।

(२) जॉन लॉक (१६३२-१७०४)—जॉन लॉक (John Locke) इंग्लैंड का एक प्रसिद्ध दार्शनिक था। उसने “शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ विचार” (Some Thoughts Concerning Education) नामक पुस्तक में अपने शिक्षा सम्बन्धी विचारों का विवेचन किया है। लॉक ने शिक्षा का उद्देश्य बालक में गुण (Virtue), ज्ञान (Wisdom), सदाचार (Breeding) तथा सीखने (Learning) की शक्ति का विकास करना बतलाया है। एक दूसरे स्थान पर उसने शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का शारीरिक, नैतिक तथा मानसिक विकास करना बतलाया है। लॉक व्यक्तिवादी था। वह सर्वसाधारण की शिक्षा का विरोधी था। वह केवल उच्च-वर्ग के बालकों को ही शिक्षा देने का पक्षपाती था। लॉक ने मानसिक विकास के साथ-साथ शारीरिक शिक्षा पर भी बल दिया है। “Our main care should be about the inside, yet the clay collage is not to be neglected”† वह मस्तिष्क को खाली स्लेट (Tabula Rasa) मानता था जिस पर अनुभव द्वारा अनेक विचार संकित होते हैं। वह मस्तिष्क को विभिन्न शक्तियों की एक गठरी मान मानता था और उसका यह विचार था कि शिक्षा को सही पद्धति से ही विभिन्न मानसिक शक्तियों का विकास हो सकता है। इस प्रकार शिक्षा में विषय की अपेक्षा उसने पद्धति को अधिक महत्व दिया। वह निजी प्रध्यापक (Tutor) द्वारा बालक की शिक्षा के सिद्धान्त का समर्थक था। उसने अनुभव, निरीक्षण तथा देखाटन आदि शिक्षा-विधियों पर बल दिया। लॉक मानसिक शक्तियों के अनुशासन में विश्वास रखता था और नैतिक विकास के लिये अनुशासन की शिक्षा आवश्यक समझता था। वह शारीरिक दण्ड का विरोधी था और शिक्षा-पद्धति को रोचक तथा मनोरंजक बनाने का पक्षपाती था। लॉक ने मातृभाषा को अत्यधिक महत्व दिया। उसका विचार था कि शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए। लॉक ने पाठ्य-क्रम में उन्हीं विषयों को

* p. 377. History of Western Education by Sita Ram Jaysawal.

† Doctrines of the Great Educators, page 120.

प्रधानता दी जो वैयक्तिक तथा सामाजिक दृष्टि से उपयोगी तथा व्यावहारिक समझे जाते हैं।

३. ज्ञानेन्द्रिय यथार्थवाद (Sense Realism)

‘ज्ञान’ ज्ञानेन्द्रियां से प्राप्त होता है— ज्ञानेन्द्रिय यथार्थवाद का जन्म सत्रहवीं शताब्दी में हुआ था। इस यथार्थवाद में पहले दोनों प्रकार का यथार्थवाद सम्मिलित है। विज्ञान के विकास ने इस प्रकार के यथार्थवाद को फैलाने में बड़ी सहायता की। इसलिये कुछ विद्वानों ने इसे ‘वैज्ञानिक’ रुचि का प्रतिबिम्ब माना है। आजकल जितने शिक्षा विद्वान्त प्रचलित हैं उन सबकी जड़ ‘ज्ञानेन्द्रिय यथार्थवाद’ में पाई जाती है। इस विचारधारा के अनुसार समस्त ज्ञान का आधार ज्ञानेन्द्रियां हैं। ‘ज्ञान’ ज्ञानेन्द्रियों से प्राप्त होता है, शब्दों में नहीं। इसका अभिप्राय यह है कि शिक्षा में इन्द्रियों— घ्राण, श्रवण, नाक, हाथ, पैर— से काम लेना चाहिए। बालकों को ग्रीक घोर लैटिन रटने से शब्द तो बहुत याद हो जाते थे परन्तु वस्तुओं का ज्ञान न होता था। अब इस विचारधारा के विद्वानों ने इस बात पर बल दिया कि बालकों को इन्द्रियों द्वारा वस्तुओं का ज्ञान कराया जाय। दूसरे शब्दों में शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे ज्ञानेन्द्रियों का विकास हो क्योंकि बिना ज्ञानेन्द्रियों के विकास के बालक को वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। ज्ञानेन्द्रिय यथार्थवादी विद्वान्, विज्ञान से प्रत्यक्ष प्रभावित हुए। सत्रहवीं शताब्दी के खगोलशास्त्रियों [कोपरनिकस (Copernicus) ने सूर्य को विश्व का केन्द्र सिद्ध कर दिया, गैलिलियो (Galileo) ने दूरबीन का आविष्कार किया, हार्वे (Harvey) ने शरीर में खरिद की गति का पता लगाया, न्यूटन (Newton) ने पृथ्वी की गुरुत्व शक्ति का पता लगाया] से शिक्षाविदों के विचारों में परिवर्तन हो गया। अब उनका ध्यान ग्रीक घोर लैटिन छोड़कर विज्ञान की ओर जाता गया और उनका यह विश्वास हो गया कि ‘मन्य’ पुस्तकीय अध्ययन से नहीं बल्कि प्रकृति-निरीक्षण तथा जगत् की ओर इन्द्रिय-सम्पर्क से ज्ञान होता है। अतः शिक्षा-प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिससे बालक को प्रकृति के सम्पर्क में आने का अवसर मिले और बालक प्राकृतिक पदार्थों तथा नियमों का ज्ञान प्राप्त कर सके।

शिक्षा पर प्रभाव— उक्त विचारों के परिणामस्वरूप शिक्षा में प्रकृति और विज्ञान के अध्ययन पर बल दिया गया। पाठ्य-क्रम में भाषा तथा साहित्य का स्थान विज्ञान ने ले लिया। एक नई शिक्षा-प्रणाली का निर्माण हुआ जो ‘साधन प्रणाली’ (Inductive Method) के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह प्रणाली ‘निगमन प्रणाली’ (Deductive Method) से अधिक उत्तम समझी गई। यह पद्धति बाल-मनोविज्ञान के अनुकूल थी। बाल-शिक्षा के निम्न वह शिक्षण-प्रणाली अधिक उपयुक्त समझी गई जो बालक की पहिले वस्तु फिर विचार तत्परवान् शब्द का ज्ञान करावे। मान्यताएँ

की शिक्षा तथा माध्यम पर निर्भर का दिया गया। इन विचारधारा के विद्वानों उपयोगी तथा व्यावहारिक ज्ञान देने पर अधिक ध्यान दिया। बालक की 'विवेकशक्ति' के विकास पर अधिक बल दिया गया। यह विचारधारा शिक्षा-मनोविज्ञान के विकास में भी सहायक हुई। विज्ञान के विभिन्न आविष्कारों से लोगों की यह धारणा बन गई कि प्रकृति की शिक्षा स्कूल की कृत्रिम शिक्षा में कहीं अच्छी है। इन विचारों के आधार पर शिक्षा में प्रकृतिवाद का विकास हुआ। व्यक्तियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि बालक पर क्लेशों का बोझ लादने के बजाय उसके मन का प्रमत्त विकास ही शिक्षा का मूल-मंत्र है।

१. ज्ञानेन्द्रिय यथार्थवाद के मुख्य प्रतिनिधि:- (१) मूलकास्टर (Munroster) (१५३०-१६११) — इस विचारधारा के प्रपात प्रतिनिधियों में मूलकास्टर, बेनराउट के तथा कमेनियस के नाम उल्लेखनीय हैं। मूलकास्टर का अधिकांश जीवन अध्यापन-कार्य करने में बीता। वह लगभग ३७ वर्ष तक इंग्लैंड के स्कूलों का प्रधानाध्यापक रहा। मूलकास्टर ने अपने शिक्षा सम्बन्धी विचार 'एलेमेन्टरी' (Elementarie) और 'पोजीशन' (Position) नामक रचनाओं में व्यक्त किये हैं। मूलकास्टर के अनुसार "शिक्षा का ध्येय शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों का विकास करना तथा प्रकृति को अपनी पूर्णता तक पहुँचने में योग देना है।" (The end of education and training is to help nature to her perfection)* उसने प्रचलित शिक्षा का विरोध किया। उसने बालक की शिक्षा का केन्द्र माना। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा बतलाया। उसने बालक के मस्तिष्क पर किसी प्रकार का दबाव डालना बुरा बतलाया और बालक की बुद्धि, विवेक तथा स्मरण-शक्ति के विकास पर बल दिया। शिक्षक की अध्यापन कला की शिक्षा देना आवश्यक समझा। उसने बालक की प्रारम्भिक शिक्षा के लिए मातृभाषा, पढ़ना-लिखना, चित्रकला, संगीत आदि विषयों को आवश्यक समझा। माध्यमिक शिक्षा के पाठ्य-क्रम में वैज्ञानिक विषयों का समावेश किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि मूलकास्टर ने उन सभी शिक्षा-विद्वानों पर बल दिया जो धार्मिक चलकर प्रचलित हुए।

(२) बेकन (Bacon) (१५६१-१६२३) — बेकन इंग्लैंड का एक बड़ा दार्शनिक था। उसने 'एडवेंसमेंट ऑफ लर्निंग' (Advancement of Learning) तथा 'दि न्यू एटलान्टिस' (The New Atlantis) नामक ग्रन्थों की रचना की। इन ग्रन्थों में उसने शिक्षा सम्बन्धी विचार व्यक्त किये हैं। उसने शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को प्रकृति पर अधिकार पाना बतलाया। † (The object of all knowledge is to give man power over nature:) उसने बतलाया

*Page 230, Brief Course in the History of Education by Munroe

†The History of Western Education by Boyd, page 236.

कि बौद्धिक-जीवन का उपयोगी होना आवश्यक है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को समाज के लिए उपयोगी बनाना है। उसने शिक्षा में प्रकृति तथा भौतिक-शास्त्र के अध्ययन को प्रमुख स्थान दिया और इन्हें शिक्षा का साधन माना। उसका विचार था कि शिक्षा द्वारा व्यक्ति एक शक्ति प्राप्त करता है जिससे वह प्रकृति पर शासन करता है। किन्तु प्राकृतिक नियमों का पालन करके ही प्रकृति पर शासन किया जा सकता है।

बेकन प्रचलित शिक्षा का विरोधी था। उसका विचार था कि प्राचीन साहित्य के पढ़ने से शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। उससे तो केवल शाब्दिक ज्ञान मिलता है। यह ज्ञान व्यर्थ है क्योंकि अनुमान से सीखा हुआ ज्ञान उपयोगी नहीं होता। इस प्रकार वह प्रचलित शिक्षा प्रणाली के विरुद्ध था। उसने शिक्षा की पद्धति में परिवर्तन किया और उसे वैज्ञानिक स्वरूप दिया। यह 'भागमन प्रणाली' कहलाई। इस प्रणाली के धारकों पर भरतू की प्राचीन-पद्धति अर्थात् 'नियमन विधि' का महत्व कम हो गया। उसने शिक्षा के पाठ्य-क्रम में वैज्ञानिक विषयों को सबसे ऊँचा स्थान दिया और उनके बाद साहित्य, दर्शन और धर्म को।

(३) राटके (Raikes) (१५७१-१६३५)—राटके जर्मनी का रहने वाला था। उसके शिक्षा सम्बन्धी विचार उसके ग्रन्थ 'मैथड्स नोवा' (Methods Nova) में मिलते हैं। उसने शिक्षा में एक नई रीति बसाई और उसी की रीति को कमेनियस ने धीरे धीरे बढ़ाया। राटके के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का विकास प्रकृति के नियमानुसार करना है। उसने कुछ शिक्षा सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया जिनको अब शिक्षा-शास्त्र में सम्मिलित कर लिया गया है। उसके सिद्धान्त निम्नलिखित हैं:—

(१) स्वाभाविक नियमों का पालन करना चाहिए। (Follow nature)

(२) एक समय में एक ही विषय पढ़ाना चाहिए। ('One thing at a time.')

(३) ज्ञान को स्थायी बनाने के लिये बार-बार दोहराना चाहिए। (Repetition.)

(४) शिक्षा का माध्यम मातृ-भाषा हो। (Everything through the mother tongue.)

(५) बालक पर किसी प्रकार का दबाव न डालना चाहिए। (No repression.)

(६) ज्ञान रचाया न जाय। (Nothing be learnt by heart.)

(७) उसने शिक्षा में एकरूपता के सिद्धान्त पर बल दिया। (Uniformity in all things.)

(८) वस्तुओं की समझने के बाद शब्दों का ज्ञान कराया जाय। (First things then words.)

(९) व्यक्तिगत अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। (Everything through experience)

(१०) ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम पर ज्ञान (Learning through senses)

उक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि राटके की शिक्षा-प्रवृत्ति तथा वर्तमान शिक्षा-प्रवृत्ति में बड़ी समानता है। उसने पाठ्य-क्रम में मातृ-भाषा को प्रमुख स्थान दिया और धार्मिक शिक्षा के निम्ने हिब्रू, लैटिन और ग्रीक भाषा का अध्ययन आवश्यक बतलाया। वह गेन, कृष तथा व्यापार का पढ़ावानी या और शारीरिक दंड के विरुद्ध था। राटके का उद्देश्य मातृ-भाषा के माध्यम से विविध कलाओं तथा विज्ञान की शिक्षा देना था। वह एक समान भाषा ज्ञान तथा धर्म समस्त जर्मनी में स्थापित करना चाहता था।

(४) कमेनियस (Comenius) (१५९२-१६७१) कमेनियस 'मोराविया' (Moravia) का रहने वाला था। वह ज्ञानेन्द्रिय-संपर्कवादियों में सबसे प्रसिद्ध है। धार्मिक के समस्त शिक्षा-सिद्धान्तों पर कमेनियस के विचारों की छाप है। उसे प्रवृत्ति शिक्षा-प्रवृत्ति पसन्द न थी। प्रवृत्ति के अध्ययन के माध्यम पर वह शिक्षा को एक नई व्यवस्था करना चाहता था। उसे मार्क्समौलिक शिक्षा के सिद्धान्त में विश्वास था, यद्यपि शिक्षा को वह सबके निम्ने सुदृढ़ करना चाहता था।* कमेनियस के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति की ज्ञानी, नैतिक तथा ईश्वर-भक्त बनाना है। कमेनियस द्वारा निर्धारित शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करते हुए धीरे-धीरे जायसवाल ने कहा है कि 'कमेनियस की शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को जीवन में सफल बनाना और ज्ञान द्वारा नैतिक तथा धार्मिक भावना का विकास करना था।' उनसे शिक्षा का चार चार भागों में विभाजित किया- मंदिर स्कूल, वर्कशूट स्कूल, लैटिन स्कूल और विश्वविद्यालय। इन चारों भागों के लिए कमेनियस ने पाठ्य-क्रम निर्धारित किया और पाठ्य-पुस्तकों का निर्वाचन किया, शिक्षा स्वाभाविक के कारण यहाँ पर उल्लेख नहीं किया जा सकता। कमेनियस ने शिक्षा के लिए 'प्रवृत्ति का अनुकरण' करने का सिद्धान्त बना। उसका कहना था कि पढ़ाने की विधि स्वाभाविक होनी चाहिए। कमेनियस का कहना था कि प्रवृत्ति में सभी भाषों के निम्ने सब विहित है यद्यपि शिक्षा भी उचित समय पर होनी चाहिए। कमेनियस ने ज्ञान प्राप्त करने के तीन

*Comenius would establish such a system of Education that all the young men should be educated, "not the children of the rich or of the powerful only but all alike, boys and girls, both noble and ignoble, rich and poor, in all cities and towns, villages and hamlets, should be sent to school."

— The Great Didactic, Ch. 12.

माध्यम बतलाये हैं—ज्ञानेन्द्रियाँ, बुद्धि तथा दैवी प्रकाशन (Revelation)। उसने म्बानुभव पर विशेष बल दिया। उसने शिक्षा-पद्धति के सम्बन्ध में नौ नियमों का प्रतिपादन किया जो इस प्रकार हैं:—

- (१) जो कुछ पढ़ाना हो उसे स्पष्ट और सीधे तरीके से बताना चाहिए।
- (२) जो कुछ पढ़ाया जाय उसकी दैनिक जीवन में उपयोगिता हो तथा उसका व्यावहारिक महत्व हो।
- (३) शिक्षा-पद्धति सरल और सीधी हो।
- (४) जो कुछ पढ़ाया जाय उसका प्रयोजन बतना दिया जाय।
- (५) साधारण नियमों की व्याख्या की जाय।
- (६) सभी विषय उचित क्रम से पढ़ाने चाहियें। एक समय में एक वस्तु पढ़ानी चाहिए।
- (७) विषय के विभिन्न घटकों की शिक्षा क्रमानुसार देनी चाहिए जिनसे विभिन्न शक्तों का प्रापसी सम्बन्ध स्पष्ट हो जाय।
- (८) जब तक बालक न समझ ले विषय को न छोड़ना चाहिए।
- (९) विषयों के शक्तों और वस्तुओं के भेद को भली प्रकार समझाना चाहिये।

इन नौ नियमों के प्रतिरिक्त कमेनियम ने पाठ्य-सामग्री, कार्य द्वारा शिक्षा तथा अभ्यास पर विशेष बल दिया। बालकों में धार्मिक तथा नैतिक भावना जाग्रत करने के लिए कमेनियम ने यह उत्तम समझा कि शिक्षक कथन से नहीं बल्कि भावना, अभिप्राय, कार्य द्वारा शिक्षा दें। उसका कथन है कि बालकों को पहले मातृ-भाषा सीखनी चाहिए, फिर दूसरे विषय। प्रत्येक कला की शिक्षा दूसरे से सम्बन्धित होनी चाहिए जिनसे बालकों का ज्ञान क्रमबद्ध रूप में हो। वह दार्शनिक दृष्टि देने के विरुद्ध था। उसका विचार है कि मारने पीटने से शिक्षा अक्षयिक हो जाती है। कमेनियम 'निम्नी अध्यापक द्वारा शिक्षा' के सिद्धान्त का समर्थक न था।

प्रभाव — शिक्षा-इतिहास में कमेनियम का एक महत्वपूर्ण स्थान है। उसने जिन शिक्षा-सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया वे आधुनिक शिक्षा में किसी न किसी रूप में विद्यमान हैं। उसने मनुष्यों का ध्यान शिक्षा-मनोविज्ञान, शिक्षा में समन्वय, शिक्षा-मण्डल, शिक्षा-पद्धति तथा नई पाठ्य-पुस्तक की ओर आकर्षित किया। सर्व-साधारण की शिक्षा के नियमों का प्रतिपादन किया। इन सब बातों से शिक्षा के प्रचार में बड़ी सहायता मिली। उक्त बातों के कारण कमेनियम को आधुनिक शिक्षा का पिता कहा गया है। कमेनियम के ही सिद्धान्तों का विचार हम रूसी, देस्टानाजी, हर्बर्ट आदि शिक्षा-शास्त्रियों के विचारों में पाते हैं।

यथार्थवाद का प्रभाव

यथार्थवादी शिक्षा का समाज पर भारी प्रभाव पड़ा क्योंकि इसका उद्देश्य ही

व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं को पूरा करना था। लेकिन यथार्थवादी शिक्षा का स्कूलों पर विशेष प्रभाव न पड़ा। इसका प्रधान कारण यह था कि यथार्थवादी स्वयं भी अपने सिद्धान्तों को कार्यान्वित न कर सके। व्यक्तियों ने यथार्थवाद को पूर्ण रूप से न समझा। अतः इसका तत्कालीन शिक्षा पर प्रभाव न पड़ सका। यंत्रिकी की नई-नई 'ऐबेडेमीज' स्थापित हुईं। उनमें मध्यकालीन शिक्षा-प्रणाली तथा पाठ्य-क्रम का अनुकरण किया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा पर यथार्थवाद का प्रभाव बहुत धीरे-धीरे पड़ा। जर्मनी में कुछ नये स्कूल खोले गये जिनमें व्यावहारिक विषय पढ़ाये जाने लगे। इन स्कूलों में मातृभाषा को प्रधानता दी गई और धार्मिक शिक्षा पर बल दिया गया। इंग्लैण्ड में भी जनता के लिए कुछ स्कूलों का संगठन किया गया और उनमें नये विषय पढ़ाये जाने लगे।

प्रश्न

(१) यथार्थवाद का क्या अर्थ है? इसके भिन्न-भिन्न रूप बतलाइये और उनके अन्तर को स्पष्ट कीजिए।

(२) "ज्ञानेन्द्रिय-यथार्थवाद ही सर शिक्षा सिद्धान्तों की जड़ है" — इस कथन की पुष्टि कीजिए।

छठा अध्याय प्रकृतिवाद

(Philosophy of Naturalism)

ऐतिहासिक भूमिका—पश्चिमी विचारधारा के इतिहास में अठारहवीं शताब्दी अपना एक महत्व रखती है। इस शताब्दी में यूरोप के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा वैज्ञानिक क्षेत्र में एक महान् क्रान्ति हुई जिसने इस युग को मध्यकालीन युग में बिल्कुल पृथक् कर दिया। यह क्रान्ति धार्मिक संस्थाओं के प्रभुत्व तथा एकाधिकारत्व के विरुद्ध हुई थी। अठारहवीं शताब्दी के लोग किसी भी प्रकार का प्रभुतावाद (Absolutism), नियमित-विनय (Formalism) तथा एकतन्त्रवाद मानने के लिये तैयार न थे। वे व्यक्ति को एक स्वतन्त्र सत्ता मानते थे। इसलिये चारों ओर यह प्रयत्न होने लगा कि व्यक्ति को एकाधिकारियों के बंधन से मुक्त किया जाय। इस क्रान्ति का जन्म मध्ययुग में हो चुका था। पहिले इसने 'पुनरुत्थानकाल' (Renaissance) तथा 'सुधारवाद' (Reformation) का रूप धारण किया। तत्पश्चात् 'वैचारवाद' (Realism), 'प्यूरिटानिज्म' (Puritanism) और 'पीएटिज्म' (Pietism) का और अन्त में इसका उग्र रूप 'प्रकृतिवाद' (Naturalism) के रूप में सामने आया। इस क्रान्ति के दो प्रधान नायक थे— 'वाल्टेयर' (Voltaire) और 'रूसो' (Rousseau)। अठारहवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में वाल्टेयर ने बौद्धिक दमन के विरुद्ध और उत्तरार्द्ध में रूसो ने राजनैतिक अधिकारों के दमन के विरुद्ध आन्दोलन किया जिसकी चरम सीमा फ्रांस की राजक्रान्ति के रूप में दृष्टिगोचर हुई। वाल्टेयर ने समाज और शिक्षा का आधार 'विवेक' बतलाया। अतः उसने विवेकवाद (Rationalism) की विचारधारा को आगे बढ़ाया।

प्रकृतिवाद का जन्म— 'विवेकवाद' के साथ-साथ एक दूसरी धारा भी प्रवाहित हुई जिसे 'प्रबोधवाद' (Enlightenment) कहा गया है। इन धाराओं का अभिप्राय अद्विष्ट संस्थाओं का अन्त करना था। इन धाराओं के प्रवर्तक एकतन्त्रवाद तथा धर्म-विरुद्धता को मिटाना चाहते थे। धर्म तथा चर्च का प्रभुत्व खत्म करना चाहते थे। वे विचार तथा विरुद्ध के नियमित-विनय (Formalism) के विरुद्ध थे। अतः नियमित-विनय का उन्होंने खण्डन किया। उनका 'मानव-स्वभाव' तथा 'विवेक' में पूर्ण विरुद्ध था। वे व्यक्ति को सामाजिक तथा धार्मिक बन्धनों से मुक्त करके उसका नैतिक स्तर ऊँचा करना चाहते थे। वे आचार-व्यवहार की स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय तथा धार्मिक सहिष्णुता के पक्षपाती थे। परन्तु प्राचीनता का विरोध करते वे वे इतने आगे बढ़ गये कि उनका एक पृथक् धर्म बन गया। उन्होंने जनसाधारण की शिक्षा को सुधारने का कोई प्रयत्न नहीं किया और निम्न-वर्ग के प्रति

कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। इस प्रकार विवेकवाद भी अन्य बातों की तरह नियमवाद में परिवर्तित हो गया और भवन्ति को प्राप्त हुआ। अब एक ऐसी विचारधारा की आवश्यकता प्रतीत हुई जो व्यक्ति-जीवन से सम्बन्धित हो और जो जन-साधारण की स्थिति को सुधार सके अर्थात् जिससे समाज का कल्याण हो सके। रूसो ने ऐसी ही विचारधारा का प्रवर्तन किया जो भागे चल कर प्रकृतिवाद के नाम से प्रसिद्ध हुई। रूसो हृदयवादी था। उसके मन में जन-साधारण के लिये धारा सहानुभूति थी। इसी सहानुभूति के आधार पर प्रकृतिवाद विकसित हुआ।

प्रकृतिवाद क्या है?— आधुनिक समय में भौतिकवाद शब्द का स्थान प्रकृतिवाद शब्द ने ले लिया है। प्रकृतिवाद, शक्ति, गति, प्रकृति के नियमों तथा कार्य-कारण सम्बन्ध (Causal relationship) के प्रत्ययों पर बल देता है। यह मन की मस्तिष्क की ही सह-क्रिया मानता है। प्रकृतिवादी पदार्थ, जीवन तथा मन के जगत् की व्याख्या भौतिक तथा रासायनिक नियमों द्वारा करने हैं। ये 'शक्ति के सहाय' तथा 'विभाग के सिद्धान्त' पर जोर देते हैं। ये ईश्वर की सत्ता, दृष्टा की स्वतन्त्रता, आत्मा की अमरता तथा पर जगत् की सत्ताओं को नहीं मानते। ये प्रकृति को सम्पूर्ण तत्त्व मानते हैं। यह बाद अपनी दार्शनिक भित्तियों के लिए धार्मिकवाद से भिन्न है। यह धार्मिकवाद की प्रतिधिया के रूप में है। प्रकृतिवाद के अनुसार व्यक्ति को प्रकृति के निकट तथा उसके समर्थ में जाने की आवश्यकता है। मनुष्यता तथा सामाजिक विकास के कारण मनुष्य प्रकृति से दूर हो गया है। प्रकृति से दूर होने के कारण मनुष्य दुःखित तथा पीड़ित अवस्था को प्राप्त हुआ है। उसकी स्थिति को सुधारने का एक मात्र उपाय यही है कि उसे प्रकृति के समर्थ में लाया जाय ताकि वह मरण, स्वाभाविक तथा प्राकृतिक जीवन व्यतीत कर सके। श्री जयमकान ने अपनी पुस्तक 'पश्चिमी शिक्षा का इतिहास' में प्रकृतिवाद के स्वरूप को निरदिष्ट करने हुए लिखा है कि 'प्रकृतिवाद मनुष्य को प्रकृति को धर्म और समाज का आधार मानता है। उन्होंने इसे सम्बन्ध में हजारों व्याप्त मारने महोदय के कथन की धीरे धीरे आकृति किया है। भारत में महोदय ने प्रकृतिवाद का स्वरूप इन शब्दों में निरदिष्ट किया है— "मनुष्य प्रेम करना मानव प्रकृति में पूर्ण विश्वास करना, व्याप की सत्ता बचाना करना, और साधारणतया मनुष्य के साथ काम करना कि इनमें दूसरों का उत्तार होना।" * इस प्रकार प्रकृतिवाद मानव प्रकृति पर अधिक बल देता है।

इस विचारधारा के प्रतिनिधियों में अरस्तु (Aristotle), कोमेटे (Comte), बैकन (Bacon), हब्स (Hobbes), लैमार्क (Lamarck), रूसो (Rousseau), हक्सले (Huxley), स्पेंसर (Spencer), बर्नार्ड शो (Bernard Shaw) के नाम उल्लेखनीय हैं।

प्रकृतिवाद के रूप— प्रकृतिवाद के तीन प्रमुख रूप हैं। वे इस प्रकार हैं:—
(१) पदार्थ-विज्ञान का प्रकृतिवाद (Naturalism of Physical Sciences),
(२) यंत्रवादी प्रकृतिवाद (Mechanical Naturalism), तथा (३) जीव-
विज्ञान का प्रकृतिवाद (Biological Naturalism)।

१. पदार्थ-विज्ञान का प्रकृतिवाद— पदार्थ-विज्ञान द्वारा प्रतिपादित प्रकृतिवाद का शिक्षा में कोई महत्व नहीं है। पदार्थ विज्ञान केवल बाह्य प्रकृति के नियमों का अध्ययन करता है और अनुभव के प्रत्येक तथ्य की उन्हीं नियमों के आधार पर व्याख्या करता है। यह मनुष्य को पदार्थ जगत् के नियमों के अनुसार समझने की चेष्टा करता है। इसका मानव की अन्तःप्रकृति से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतएव शिक्षा जो मानवीय क्रिया है इससे प्रभावित नहीं होती।

२. यंत्रवादी प्रकृतिवाद— हम विचारधारा के अनुसार जगत् एक प्राणहीन यंत्र जो पदार्थ (Matter) तथा गति (Motion) का बना हुआ है जिसमें कोई ध्येय, प्रयोजन अथवा आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। इस विचारधारा ने मानव को एक यंत्र माना है और उसके चेतने तत्त्व की उपेक्षा की है। (Man is a mere machine He is solely directed by exterior influences. He originates nothing, not even a thought) इसी विश्वास के परिणाम—स्वरूप व्यवहारवादी मनोविज्ञान (Psychology of Behaviourism) का जन्म हुआ। व्यवहारवादी मनोविज्ञान के अनुसार मनोविज्ञान मनुष्य के केवल बाह्य व्यवहार का अध्ययन करता है और जिन्हें हम मातृसिक क्रियाएँ कहते हैं वे केवल बाह्य उत्तेजक (Stimulus) की प्रतिक्रिया-मात्र है। व्यवहारवादियों के अनुसार शिक्षा का ध्येय मनुष्य को जटिल कार्य करने के योग्य बनाना है। व्यवहारवादियों का कथन है कि प्रत्येक मनुष्य कुछ सहज-क्रियाओं (Reflex Actions) को लेकर जन्म लेता है जब वे सहज-क्रियाएँ (Reflex Actions) बाह्य वातावरण के सम्पर्क में आती हैं तब सम्बद्ध सहज-क्रियाओं (Conditioned Reflex Actions) की रचना होती है और इन्हीं की सहायता से मनुष्य प्रत्येक काम करता है, अतः व्यवहारवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मानव में अचित्त तथा उपयोगी 'सम्बद्ध-सहज-क्रियाएँ' (Conditioned Reflex Actions) उत्पन्न करना है। इनके द्वारा मानव-यंत्र मुचाह रूप से चलता है। परन्तु व्यवहारवाद का शिक्षा के क्षेत्र में विशेष महत्व नहीं है। व्यवहारवाद भले ही यह बता दे कि पशु अपनी परिस्थितियों का किस प्रकार सामना करता है किन्तु वह मानव के आचरण की व्याख्या पूर्ण रूप से नहीं कर सकता क्योंकि मनुष्य का आचरण उसके विचार, उद्देश्य तथा प्रयोजन पर निर्भर होता है। मनुष्य का शरीर दूसरे प्राणियों के समान अवश्य है परन्तु दूसरे प्राणियों में वह आध्यात्मिक शक्ति, सोचने की शक्ति तथा इच्छा शक्ति नहीं जो मनुष्य में है।

मनुष्य में नई परिस्थिति उत्पन्न करने की तथा परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने की शक्ति विद्यमान है। अतः पशुओं के आवरण तथा मनुष्यों के आवरण में भिन्नता होती है। मनुष्य निरा पशु नहीं अतएव उसकी शिक्षा भिन्न प्रकार से होगी।

३. जीव विज्ञान का प्रकृतिवाद—यह प्रकृतिवाद विकास-सिद्धान्त (Theory of Evolution) में विद्यमान रहता है। विकास के सिद्धान्तानुसार साधारण जातियों (simple species) में से पौधे, जन्तुओं, पशुओं और मनुष्यों का विकास हुआ है। यह विचारधारा मानव का विकास पशुओं में मानती है, और हमें प्राकृत मानव (Natural man) से परिचित कराती है। मनुष्य के आदिम स्वभाव से प्राकृत मानव का बोध होता है। यह मनुष्य के उम्र स्वभाव पर बल देती है जो उसे उनके पूर्वजों में पशु-पूर्वजों में प्राप्त हुआ है। नैसर्गिक स्वभाव के कारण ही मानव और पशु में अधिक साम्य है। मानव-विकास के सम्बन्ध में जो बातें जीव-विज्ञान से प्राप्त होती हैं वे शिक्षा के लिये अत्यन्त उपयोगी हैं। इस विज्ञान से हमें यह मान्य हो जाता है कि मानव किन-किन परिस्थितियों को पार करके वर्तमान अवस्था को प्राप्त हुआ है। बालक अपने जीवन में उन सब परिस्थितियों की पुनरावृत्ति करता है। इन परिस्थितियों के ज्ञान के आधार पर बालक का विकास किया जा सकता है। इस प्रकार बिना जीव-विज्ञान की सहायता के शिक्षा धाये नहीं बढ़ सकती।

जीव-विज्ञान के दो महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हैं :— (१) 'जीवन के लिये संघर्ष' (Struggle for existence), और (२) 'समर्थ का अस्तित्व' (Survival of the fittest)। पहले सिद्धान्त के अनुसार हर एक को जीवित रहने के लिये निरन्तर संघर्ष करना पड़ता है। दूसरे के अनुसार जो समर्थ होता है वही जीवित रहता है। ऐसी दशा में शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को जीवन-संघर्ष के लिये तैयार करना है, अर्थात् वह अपने अस्तित्व को खो देगा। उपर्युक्त सिद्धान्तों का प्रतिपादन डार्विन महोदय (Darwin) ने किया है। इसी सम्बन्ध में एक दूसरे विद्वान् लैमार्क (Lamarck) ने भी अपने विचार प्रस्तुत किये हैं। लैमार्क का कहना है कि वही मनुष्य जीवित रहता है जो अपने आपकी परिस्थिति के अनुकूल बना लेता है। इन सिद्धान्तानुसार शिक्षा का उद्देश्य मानव को वह शक्ति तथा योग्यता प्रदान करना है जिसके प्रयोग में वह अपने आपकी परिस्थिति के अनुकूल बना सके।

बर्नार्ड शा (Bernard Shaw) के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मनुष्यों को औपचारिकीय मध्य बनाना है। उनका कथन है कि मनुष्य और पशु में सम्यता का अन्तर है। एक असम्य मनुष्य पशुतुल्य होता है। वह शिक्षा द्वारा ही सम्य बनाया जा सकता है। सभी मनुष्यों को सम्य बनाने के लिये शिक्षा की बड़ी आवश्यकता है। इस प्रकार सम्यता के विकास की गति की शिक्षा द्वारा ही तीव्र किया जा सकता है।

शिक्षा द्वारा अर्जित गुण सामाजिक परम्परा (Social heredity) की सहायता से निम्न-परी की चलते रहते हैं।

प्रकृतिवाद और शिक्षा

सर्वप्रथम बैकन (Bacon) और कॉमेनियस (Comenius) ने शिक्षा में प्रकृतिवाद प्रारम्भ किया। उनका कहना है कि शिक्षा का काम पुस्तकों पढ़ा देना नहीं बल्कि प्रकृति के अनुसार बालक को पलाना है। किसी वस्तु का ज्ञान कृत्रिम रूप में ही बल्कि प्राकृतिक रूप में प्राप्त करना चाहिए। 'प्रकृति का अनुसरण ही ज्ञान प्राप्त करने की सबसे उत्तम विधि है।' इस सम्बन्ध में हम एडम्स (Adams) के 'लॉजिकल एण्ड साइकोलाजिकल' (Logical and Psychological) अध्याय की तरफ संकेत करते हैं। 'पशु-सम्बन्धी ज्ञान केवल गोधा के घाँट के अंग्रे से प्राप्त नहीं होता, बल्कि पशुओं को उनके प्राकृतिक रहन-सहन में देखने का सकता है।' इस प्रकार शिक्षा में प्रकृतिवाद का आन्दोलन शुरू हुआ। जो ने इस आन्दोलन की शुरुआत की थी। इस आन्दोलन के अन्य प्रमुख लोग (Basedow), पेसालोत्सी (Pestalozzi), हेर्बर्ट (Herbart), स्पेंसर (Spencer), फ्रोबेल (Froebel) आदि हैं। इन आन्दोलनों की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:—

(१) पुस्तकीय शिक्षा का विरोध— एडम्स महोदय के अनुसार शिक्षा में प्रकृतिवाद का अर्थ उन सभी शिक्षा प्रणालियों से है जो पाठ्यपुस्तकों के निर्भर न रहकर शिक्षार्थी के दैनिक जीवन की ही अध्ययन करके उसे कर्म करने के लिये परिस्थितियाँ जुटाती हैं।* जब तक शिक्षा में पुस्तकों का ध्यान रहता है। यीक, मेडिन में लिखी हुई पुस्तकों पर ध्यान हो शिक्षार्थी का है। बातों का समझना अभी समय इन पुस्तकों के रटने में नष्ट हो जाता है। प्रकृतिवाद ने इस पुस्तकीय-शिक्षा का विरोध किया। हमने केवल भाषाओं के लिये ही जीवन को नष्ट करने की चेष्टा की है और बताया कि बातों को केवल तर्क पढ़ा लेना शिक्षा कार्य नहीं बल्कि उन्हें प्रकृति के अनुसार पलाना चाहिए। उन्हें अपने प्राकृतिक जीवन होने देना चाहिए। इस धर्म में यह बात आदर्शवाद विरोधी प्रतीत होता है क्योंकि आदर्शवाद ने शिक्षा में ज्ञान को परम प्राप्य माना है।

Naturalism, as Adams points out, is a term loosely applied Educational theory to systems of training that are not dependent on schools and books but on the manipulation of the actual life of the educand.

Handbook of Educational Theory by Ross, page 87, Ch. IV.

(२) प्रकृति की आर लौटो — शिक्षा में प्रकृतिवाद उस धान्दोन्त का बोधक है जो उस समय की प्रचलित शिक्षा के विरुद्ध किया गया था। प्रचलित शिक्षा धर्म्य थी, क्योंकि उसके द्वारा बालक का समुचित विकास सम्भव था। मर्यादों से भरा होता वह समस्त भ्रष्टाचार, राजनैतिक, सामाजिक तथा धार्मिक — दूषित हो चुका था। इनके द्वारा बालक के विकास का सम्भावना न थी घनः प्रकृतिवाद ने "प्रकृति की घोर लौटो" (Back to nature) का नारा लगाया। इस नारे का आशय था कि बालक का अपनी प्रकृति के अनुसार स्वयं विकसित होने दो। क्योंकि उस समय के समाज तथा स्कूल का वातावरण कृत्रिम घोर दूषित था इसलिए प्रकृतिवाद ने इस बात पर बल दिया कि समाज तथा स्कूल के वातावरण में दूर प्राकृतिक वातावरण में ही बालक का विकास सम्भव है। अतः हमने बालक को कुल के कृत्रिम तथा दूषित वातावरण में दूर रखने का सुझाव उठा। उसका विचार है कि बालक का प्राकृतिक विकास सभी सम्भव है जब वह कृत्रिमता में दूर रहे। इस दृष्टि में 'कृत्रिमता' के लिए हमें कोई स्थान न था। हमने महत्त्वपूर्ण बात बतायी कि बालक का प्राकृतिक विकास करने के लिए उसे सामाजिक, राजनैतिक तथा धार्मिक कथनों में मुक्त करना होगा। अतएव प्रकृतिवादी बालक को समाज में तथा समाज की समस्याओं में रतकर शिक्षा देने के पक्ष में नहीं है। उनके विचार में प्रकृति ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है, अध्यापक तो मानव-समाज का भ्रष्ट होने के कारण स्वयं दूषित है। अतः प्रकृतिवादी शिक्षक को कोई आवश्यकता नहीं मानते। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रकृतिवादी शिक्षा को पाठशाला तथा पुस्तकों पर आधारित नहीं करते।

(३) बालक की प्रधानता — अभी तक शिक्षा में बालक का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं था। प्राचीन काल की शिक्षा में शिक्षक का घोर मध्यकाल में पाठ्य-विषयों का महत्व था। बालक को बालक नहीं बल्कि 'छोटा प्रौढ़' (Miniature Adult) समझा जाता था। उसको 'छोटा प्रौढ़' समझ कर उसके ऊपर विभिन्न विषयों की पोषियां ला दी जाती थीं। परन्तु प्रकृतिवादियों ने बालक को शिक्षक तथा पाठ्य-विषयों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण माना है। उनका कथन है कि बालक की प्रकृति साधु होती है, अतः उसकी इन्द्रियों तथा प्रवृत्तियों का दमन नहीं होना चाहिए। उसका अपना विशेष व्यक्तित्व होता है। समस्या के अनुसार देखने, सुनने और समझने का उसका अपना स्तर होता है। उन्होंने बालक की शिक्षा का केन्द्र बतलाया और इस बात पर बल दिया कि शिक्षा उसकी प्रवृत्तियों, शक्तियों, योग्यताओं तथा रुचियों के अनुकूल होनी चाहिए। बालक बालक ही है; और प्रकृति भी यह चाहती है कि बालक मनुष्य बनने के पूर्व बालक ही रहे, अतः उसे पोषियों के भार से नहीं लादना चाहिए। शिक्षा में प्रकृतिवाद की विचारधारा का स्थान बालक के विकास

की विभिन्न अवस्थाओं की ओर आकर्षित किया और उसकी अवस्थाओं के अनुसार उसे शिक्षित करने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रकृतिवादियों का मत है कि यदि हम बालक के स्वाभाविक विकास में किसी प्रकार की बाधा डालेंगे तो हमें समय से पूर्व ही पल तो मिल जायेंगे परन्तु वे फल अच्छे न होंगे और सीध सड़ भी जायेंगे। इस प्रकार प्रकृति के क्रम में बाधा डालने में हमें 'छोटे विद्वान्' (Young Savants) परन्तु 'बूढ़े-बालक' (Old Children) मिलेंगे। प्रकृतिवादियों के इन विचारों से शिक्षा को अत्यन्त ही प्रभावित किया जिसके परिणामस्वरूप अब शिक्षा के सम्पूर्ण कार्य बालक की आवश्यकताओं तथा योग्यताओं को ध्यान में रखकर किये जाने हैं। शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्य-विषय, प्रणाली, पाठशाला संगठन इत्यादि बालक के जीवन, अनुभव तथा योग्यता के अनुकूल निर्धारित किये जाने हैं। (Education finds its purpose, its process and its means wholly within the child life and the child experience.)* अब शिक्षा बालक के लिये है, बाल्य शिक्षा के लिये नहीं।

(४) बालक की प्रवृत्तियों का महत्व तथा शिक्षा मनोविज्ञान का विकास—
 अभी तक बालक को शिक्षा में उसकी मूल-प्रवृत्तियों, शक्तियों तथा रुचियों का कोई स्थान नहीं था। लोगों का विश्वास था कि शिक्षा के लिए इनका ज्ञान आवश्यक नहीं है। पिता इन बातों के ज्ञान के शिक्षा का कार्य सुचारु रूप से चल सकता है। प्रकृतिवाद ने इस विचार का विरोध किया। प्रकृतिवाद के अनुसार बालक की अन्तः प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करना परमावश्यक है। प्रत्येक बालक के विषय में हमें यह जानना चाहिये कि उसकी मूल-प्रवृत्तियाँ, ईश्वरीय गुण, इच्छाएं, रुचियाँ, शक्तियाँ, नीमाएं आदि क्या-क्या हैं और फिर उन्हीं के अनुकूल उसे बढ़ाने का अवसर देना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृतिवाद ने बालक की रुचियों तथा प्रवृत्तियों के अनुकूल शिक्षा की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर बल दिया है। इस प्रकार प्रकृतिवाद ने बालक की प्राकृतिक शक्तियों (Instincts), स्वादी-भाव (Sentiments), शैक्षिक शक्तियाँ (Intellectual powers), शिक्षा ग्रहण करने के नियमों (Laws of learning) तथा व्यक्तियों के प्रकार (Types of personalities) आदि के अध्ययन का मार्ग सौंपा। साथ ही साथ इस बात पर बल दिया कि शिक्षा के लिये बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं, अंग, संभाव्यता, आन्यावस्था, स्थित्यवस्था आदि में परिचित होना अत्यन्त आवश्यक है। उक्त बातों का ज्ञान मनोविज्ञान के द्वारा हो सकता है। इसलिये शिक्षक के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि वह मनोविज्ञान का ज्ञाता हो। इस प्रकार शिक्षा में मनोविज्ञान का महत्व बढ़ा और शिक्षा में मनो-वैज्ञानिक सम्बोधन का सूत्रावली हुआ। आधुनिक बालक की शिक्षा के लिये शिक्षा-
 *Text-book on the History of Education, by Monroe, P. 571-572.

मनोविज्ञान का ज्ञान अत्यधिक आवश्यक है। बिना इस ज्ञान के शिक्षा स्वी ग्राही चल ही नहीं सकती।

प्रकृतिवाद और शिक्षा के उद्देश्य

भिन्न-भिन्न प्रकृतिवादियों ने शिक्षा के उद्देश्य की समस्या को विभिन्न प्रकार से सुलझाया है। यंत्रवादियों ने शिक्षा का उद्देश्य मानव में उचित तथा उपयोगी सम्बद्ध-सहज क्रियाएँ (Conditioned Reflex Actions) उत्पन्न करना बतलाया है। जीव-विज्ञान में विश्वास रखने वाले प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मानव को वर्तमान और भविष्य में सुख तथा आनन्द प्रदान करना है। मैकडगल (McDougall) इस सुख और दुःख के सिद्धान्त से सहमत नहीं है। उसका कथन है कि सुख अथवा दुःख किसी प्राकृतिक क्रिया का लक्ष्य नहीं हो सकता क्योंकि क्रिया करने पर ही उनका जन्म होता है। उसके कथनानुसार शिक्षा का उद्देश्य मूल-प्रवृत्तियों (Natural Impulses) को रूपान्तरित (Sublimate) करके समाजी-पयोगी कार्य में लगाना है। दूसरे शब्दों में शिक्षा का उद्देश्य मूल-प्रवृत्तियों को दबाना नहीं बल्कि उचित मार्ग पर लाना है। डार्विन (Darwin) तथा लमार्क (Lamarck) के बताये हुए शिक्षा के उद्देश्यों में भी पर्याप्त भिन्नता है। इन उद्देश्यों की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। इसी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य "बालक को अपनी प्रवृत्ति अथवा नैसर्गिक गुणों के अनुसार स्वतः विरचित होने में सहायता देना है।" प्राकृतिक विज्ञान में नैसर्गिक विकास निहित है। इसमें बालकों की वैयक्तिक विभिन्नता की ओर भी संकेत है।

'नन' महोदय ने भी जीव-विज्ञान तथा प्रकृतिवाद के आधार पर शिक्षा के उद्देश्य की समस्या का समाधान किया है। यद्यपि 'नन' महोदय प्रकृतिवादी की अपेक्षा आदर्शवादी अधिक है तथापि उनके अनुसार मानव के व्यक्तित्व का स्वतन्त्र रूप से विकास ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। व्यक्ति के स्वतन्त्र विकास में सहायक शिक्षा ही शिक्षा है। प्रायः नन के व्यक्तिगत उद्देश्य का धर्म ठीक-ठीक नहीं मनाया जाता। कभी-कभी इसका धर्म स्वच्छन्दता अथवा स्वायत्तता में मनाया जाता है। परन्तु नन के अनुसार वैयक्तिकता का तात्पर्य सामान्यता से है। इस प्रकार प्रकृतिवाद के अनुसार बालक का प्रवृत्ति द्वारा उसकी प्रवृत्ति के आधार पर प्राकृतिक ईश्वर में विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य है।

प्रकृतिवाद और पाठ्य-क्रम

पाठ्य-क्रम के संकल्प की समस्याओं का समाधान प्रकृतिवादी अपने ही होंगे करने हैं। इन विचारधारा के अनुसार बालक की वैयक्तिक रुचि, योग्यता तथा

स्वाभाविक क्रियाओं के आधार पर पाठ्य-क्रम का निर्धारण होना चाहिए। पाठ्य-क्रम में वे ही विषय रखे जाने चाहिये जो बालक की विभिन्न अवस्थाओं की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकें। पाठ्य-क्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें बालक को स्वतन्त्रतापूर्वक अपनी अभिरूचियों को विकसित करने का अवसर मिले। केवल 'ज्ञान के लिए ज्ञान' का सिद्धान्त प्रकृतिवादियों को अमान्य है। अतः बालक को अनावश्यक ज्ञान देना अनुचित है। उक्त विचारों के आधार पर प्रकृतिवादी पाठ्य-क्रम में स्वास्थ्य-रक्षा, खेल-कूद, प्रकृति-निरीक्षण, भूगोल, इतिहास आदि विषयों को प्रधानता दी जाती है।

स्पेन्सर महोदय का कथन है कि मानव स्वभाव से ही व्यक्तिवादी है। अपने जीवन की रक्षा करना उसके जीवन का उद्देश्य है। अतः स्पेन्सर महोदय ने पाठ्य-क्रम में उन्हीं विषयों को प्रधानता दी है जो व्यक्ति की जीवन-रक्षा के साधन हैं। इस दृष्टि से उमने साहित्य तथा सांस्कृतिक विषयों को महत्त्वहीन माना है।

प्रकृतिवाद और शिक्षा-विधि

प्रकृतिवाद की विचारधारा ने शिक्षा-पद्धति को भी प्रभावित किया है। शिक्षा में प्रकृतिवाद के फैलते ही उन सब शिक्षा-विधियों का विरोध किया गया जो अब तक प्रचलित थीं। प्रकृतिवादियों ने 'स्वानुभव द्वारा सीखने' (Learning by experience) और 'करके सीखने' (Learning by doing) के सिद्धांतों पर बल दिया है। प्रकृतिवादियों का कथन है कि बालक को पुस्तक से घेरने के स्थान में ऐसी प्राकृतिक परिस्थितियों से घेर देना चाहिए जिससे वह स्वयं ज्ञान प्राप्त कर सके। इन्हीं विचारों के आधार पर 'ह्यूरिस्टिक मॅथड' (Heuristic Method) की रचना हुई। ह्यूरिस्टिक मॅथड का अभिप्राय है कि बालक स्वयं ज्ञान को खोज कर प्राप्त करे। जब 'स्वानुभव द्वारा' तथा 'क्रिया द्वारा' ज्ञान प्राप्त करना असम्भव हो तभी शब्दों द्वारा पुस्तकों का प्रयोग किया जाय। बालक जो कुछ भी सीखे 'स्वयं सीखे' का विचार इतना प्रबल हुआ कि शिक्षा-शास्त्रियों ने कई नई-नई शिक्षा-प्रणालियों का निर्माण किया जिनमें 'डाल्टन प्रणाली' (Dalton Method), 'प्रोजेक्ट प्रणाली' (Project Method), तथा 'मॉन्टेसोरी प्रणाली' (Montessori Method) के नाम उल्लेखनीय हैं। भाषा शिक्षण की 'प्रत्यक्ष प्रणाली' (Direct Method), विज्ञान तथा गणित शिक्षण की 'ह्यूरिस्टिक प्रणाली' तथा भूगोल शिक्षण की 'निरीक्षण पद्धति' (Observation Method) को प्रकृतिवाद ने ही जन्म दिया है। 'खेल-द्वारा शिक्षा पद्धति' (Playway Method) के सिद्धान्त जिनका दिग्दर्शन हमें 'प्रोजेक्ट मॅथड', 'स्काउट मॉन्डोलन', भ्रमण तथा यात्राओं, 'सूत्र युनियन' तथा 'स्वयं-अनुभव' में होता है वस्तुतः प्रकृतिवादी दार्शनिक धारा में ही प्रभावित है। चूंकि अत्यधिक बालक की गिला प्राप्त करने की दृष्टि में पर्याप्त अन्तर होता है।

इंगलिये प्रकृतिवादी सामूहिक शिक्षा पद्धति का घोर विरोध करते हैं। रीस का कथन है, "प्रकृतिवादी शिक्षा अपनी व्याख्याओं की अपेक्षा बालक के मौखिक अनुभवों को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं।" (The naturalist educator rightly thinks less of his own exposition, much more of the learning experience of the pupil.) प्रकृतिवाद ने ही मनुष्यों का ध्यान 'मनोविश्लेषण' (Psycho-Analysis) की ओर आकर्षित किया है।

प्रकृतिवाद और अनुशासन

प्रकृतिवाद के एक बड़े समर्थक स्पेन्सर महोदय ने शिक्षा में अनुशासन की समस्या का समाधान 'आनन्द तथा दुःख के सिद्धान्त' (Hedonistic theory) के आधार पर किया है। उसने अनुशासन स्थापन का सबसे उत्तम मापन प्राकृतिक दंड बतलाया है। इस प्रकार उसने प्राकृतिक दण्ड व्यवस्था (Punishment by natural consequences) के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। इस सिद्धान्त का तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने दुष्कर्म का दण्ड प्रकृति में प्राप्त करता है। इस दण्ड में उसे कष्ट होता है। अतः भविष्य में वह उस काम को नहीं करता। उदाहरण के लिये यदि बालक घास में हाथ डालता है तो उसका हाथ जलने लगता है। इस प्रकार प्रकृति द्वारा दण्डित हो जाने पर वह घास में फिर हाथ डालने का साहस नहीं करेगा। बालक अपनी त्रियाओं के परिणामस्वरूप जिस प्रकार का अनुशासन सीखता है उसे वहीं सीखने देना चाहिए। प्रकृति स्वयं एक शिक्षिका है। वह बालक को अनुशासन सिखा देगी। अतः बालक के लिये प्राकृतिक दण्ड व्यवस्था अधिक उपयुक्त है। रूसो भी 'स्वाभाविक परिणामों द्वारा अनुशासन' (Discipline by natural consequences) के सिद्धान्त में विश्वास करता है। उसका कथन है कि बालक को अपने दुष्कर्म का दण्ड स्वाभाविक परिणामों के रूप में ही मिलना चाहिये, उसे शारीरिक दंड न देना चाहिए। प्रकृतिवादियों का कहना है कि इस प्रकार दी गई अनुशासन की शिक्षा में बालक के साथ कोई अन्याय नहीं होता और वह स्वतन्त्र रूप से अपनी विभिन्न शक्तियों का विकास कर सकता है। किन्तु इस प्रकार का दण्ड हानिकारक भी हो सकता है। यह सम्भव है कि बुरे व्यवहार और दण्ड में कितनी प्रकार का अनुपात हो न हो। एक छोटी सी भूल के लिये बड़े से बड़ा दण्ड मिल सकता है। इस प्रकार प्रकृति का निर्णय सर्वत्र न्यायपूर्ण नहीं हो सकता। अतः सर्वत्र प्राकृतिक नियमों ने अनुशासन नहीं रखा जा सकता। हबमले महोदय ने भी इस प्रकार के अनुशासन की आलोचना की है। उनका कथन है कि प्रकृति बिना संकेत के आघात करती है। आदर्शवादी भी अनुशासन स्थापन के उपरोक्त ढंग का विरोध करते हैं। उनका कथन है कि इस प्रकार के अनुशासन से बालकों को वैयक्तिक शिक्षा नहीं दी जा सकती।

प्रकृतिवाद और शिक्षक

प्रकृतिवादी बालक की शिक्षा में अध्यापक का कोई स्थान नहीं मानते। उनका कथन है कि प्रकृति ही बालक का सच्चा गुरु है। उसे प्रकृति द्वारा ही जीवन की शिक्षा मिलती है। प्रकृतिवादी बालक को समाज के दूषित वातावरण से पृथक् रख कर शिक्षा देने के पक्षपाती हैं। क्योंकि शिक्षक समाज का एक अङ्ग होने के कारण स्वयं दूषित है इसलिए वे बालक की शिक्षा के लिए शिक्षक की कोई आवश्यकता नहीं समझते। इस प्रकार प्रकृतिवादी बालक की शिक्षा में अध्यापक का कोई हस्तक्षेप नहीं चाहते। वे शिक्षक से केवल इतनी आशा करते हैं कि वह बालक के लिए ऐसी परिस्थिति का निर्माण करे जिसमें बालक स्वयं ज्ञान ग्रहण कर सके अपना स्वानुभव द्वारा शिक्षा प्राप्त कर सके। इस दृष्टिकोण के अनुसार बालक की शिक्षा में शिक्षक का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं रहता। इस विचारधारा के अनुसार शिक्षक के कार्य भी अत्यन्त सीमित हो जाते हैं। वह अपने नियमों तथा आदर्शों को बालक पर नहीं लाद सकता। उनकी क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। वह अन्य किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल सकता। शिक्षक को बालकों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए ताकि वह उनको समझ सके।

प्रकृतिवाद तथा स्कूल व्यवस्था

इस दार्शनिक धारा का स्कूल के संगठन पर भी पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। स्कूल के प्रबन्ध में अब कोई दृढ़ एवं कठोर बन्धन नहीं होते। प्रकृतिवादी स्कूलों में समय-विभाग की कठोरता बुरी समझी जाती है। बालक को अपना कार्य करने की, भ्रमण आदि की काफी स्वतन्त्रता होती है। प्रकृतिवादी उद्देश्यों की पूर्ति के लिये स्कूल अब एक स्वतन्त्र समाज के रूप में संगठित किया जाता है, जहाँ प्रत्येक विद्यार्थी को अपने सम्यक् विकास का अवसर मिलता है। स्कूल में स्वशासन की योजना की जाती है। इससे बालक को स्वशासन की ट्रेनिंग मिलती है और ये नेता बनने के साम-साथ अनुगामी बनने की भी शिक्षा प्राप्त करते हैं।

प्रकृतिवाद तथा आदर्शवाद

(१) प्रकृतिवाद मनुष्य को सर्वोच्च पशु के रूप में देखता है जिसमें संस्कार, नैसर्गिक प्रवृत्तियाँ तथा अन्तर्प्रेरणाएँ आदि विद्यमान हैं। यह वाद मनुष्य के आध्यात्मिक अस्तित्व में विश्वास नहीं करता। परन्तु आदर्शवाद मनुष्य को एक आध्यात्मिक अस्तित्व का प्रतिरूप बतलाता है। आध्यात्मिकता ही उसकी एक ऐसी अनुपम विशेषता है जिसके कारण उसमें तथा पशु में इतना महान् अन्तर है।

(२) प्रकृतिवादियों का दृष्टिकोण यान्त्रिक है, वे मनुष्य को मशीन की तरह

नमस्ते हैं और उसके चेतन तत्व की उपेक्षा करते हैं। आदर्शवाद प्राणिमो के चेतन तत्व की उपेक्षा नहीं करता।

(३) प्रकृतिवादी भौतिक जगत्, पदार्थ, पदार्थ-सम्बन्धी वैज्ञानिक नियमों में विश्वास करते हैं। वे प्राकृतिक तथा वैज्ञानिक नियमों की सार्वभौमिकता तथा निर्विषयता (objectivity) पर बल देते हैं। वे मनुष्य की प्राकृतिक प्रवृत्तियों तथा आदिम मानवों को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। इसके विपरीत आदर्शवाद ने भौतिक जगत् की उपेक्षा अनुभव, मल्लिक तथा भावों के संसार को अधिक महत्वपूर्ण माना है।

(४) प्रकृतिवाद ने आसन्न उत्तमों, मूष्यों, आदर्शों तथा मान्यताओं का कोई स्थान नहीं है। यदि प्रकृतिवादियों का कोई आदर्श है तो वह यह कि 'प्रकृति' के अनुसार स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करना। यह आदर्श कोई उत्तम एवं महान् आदर्श नहीं है क्योंकि मनु भी प्रकृति के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। परन्तु आदर्शवाद ने मानव के समस्त जीवन के उत्तम एवं महान् आदर्श प्रस्तुत किये हैं जो प्रकृतिवाद के आदर्शों की अपेक्षा अधिक सुन्दर एवं स्पष्ट हैं।

(५) प्रकृतिवादी बालक की क्रियाओं एवं आवास्यताओं के अनुसार शिक्षा के पाठ्यक्रम का निरूपण करते हैं। परन्तु आदर्शवादी शिक्षा के पाठ्यक्रम का संगठन विचारों तथा आदर्शों के आधार पर करते हैं। बालक, उसकी वर्तमान तथा भावी क्रियाओं का उनके विषे कोई महत्व नहीं।

(६) प्रकृतिवादी शिक्षा में व्यक्तिक की कोई अधिक आवास्यता नहीं होती। बालक के स्वतन्त्र बालक की शिक्षा का कार्य प्रकृति को अपने हाथों में ले लेना चाहिए। व्यक्तिक का हस्तक्षेप बाधक हो सकता है— यह प्रकृतिवाद की धारणा है। परन्तु, व्यक्तिक को बालक की क्रियाओं में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है और न ही उसके चरित्र-निर्माण के हेतु उसके सम्पूर्ण उच्च आदर्श रखने की आवश्यकता है। परन्तु आदर्शवादी शिक्षा में शिक्षक का एक महत्वपूर्ण स्थान है। आदर्शवादियों के अनुसार बिना शिक्षक की सहायता के बालक अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त नहीं कर सकता।

(७) वहाँ तक अनुशासन का सम्बन्ध है प्रकृतिवादी बालक को स्वतन्त्र छोड़ देने के पक्ष में है और आदर्शवादी नियन्त्रण में रखने के। इन प्रकार स्वतन्त्रता प्रकृतिवादियों का मान्य है और 'अनुशासन' आदर्शवादियों का।

(८) आदर्शवाद ने शिक्षा के माध्यमों एवं पद्धतियों की अपेक्षा शिक्षा के उच्च एवं महान् उद्देश्यों तथा सिद्धान्तों के प्रतिपादन में अधिक ध्यान दिया है। परन्तु शिक्षा विधियों तथा पद्धतियों के क्षेत्र में प्रकृतिवाद की देन अधिक है।

प्रश्न

(१) शिक्षा में प्रकृतिवाद की समालोचना कीजिए ।

(२) प्रकृतिवाद की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, और यह बतलाइये कि इस वाद ने आगे चलकर किन-किन प्रवृत्तियों को जन्म दिया ।

(३) 'प्रकृतिवाद ने शिक्षा के उद्देश्यों की अपेक्षा शिक्षा विधियों के निर्माण में अधिक योग दिया है ।' इस कथन पर अपने विचार प्रकट कीजिए ।

(४) शिक्षा के विभिन्न अंगों पर प्रकृतिवाद का क्या प्रभाव पड़ा है ? स्पष्ट कीजिए ।

(५) प्रकृतिवाद और आदर्शवाद के अन्तर को स्पष्ट कीजिए ।

(६) 'बालक ही शिक्षा का केन्द्र है ।' इस कथन में आप क्या समझते हैं ? प्रकृतिवाद ने शिक्षा में बालक के महत्व को किस प्रकार स्थापित किया है ?

(७) 'ऐतिहासिक दृष्टि से रूखा शिक्षा में प्रकृतिवाद का जन्मदाता माना जाता है । परन्तु वास्तव में उसके शिक्षा-उद्देश्य आदर्शवाद की ओर झुके हुए हैं ।' इस कथन की समालोचना कीजिए ।

(८) पाठ्यक्रम के अन्तर्वस्तु (Contents) तथा शिक्षण विधि के सम्बन्ध में प्रकृतिवादियों और प्रयोजनवादियों (Pragmatists) के मतों में साम्य तथा वैषम्य की व्याख्या कीजिए ।

सातवीं अध्याय रूसो (Rousseau)

(१७१२-१७७८)

जीवन और कार्य— रूसो का जन्म जेनेवा (Geneva) नगर में हुआ था। उसके माता-पिता दोनों ही अत्यन्त भावुक प्रकृति के लोग थे। उनके जन्म सेते ही उसकी माता का देहान्त हो गया। उसकी देखभाल एक सापरवाह चाची ने की। उसका पिता घड़ीमात्र था और वह भी अपने बच्चे के प्रति लापरवाह था। अतः उसका प्रारम्भिक जीवन कष्टमय हो गया। बाल्यकाल में ही उसमें कई बुरी आदतें पड़ गईं। ५ वर्ष की आयु में उसने बहुत से उपन्यास पढ़े। कुछ धार्मिक तथा कुछ ऐतिहासिक पुस्तकों का भी अध्ययन किया। इन पुस्तकों का उसके ऊपर विशेष प्रभाव पड़ा। स्कूल उसके लिये कोई आनन्द का स्थान न था। वहाँ उन पर मार पड़ती थी, अतः वह स्कूल का विरोधी हो गया। स्कूल की शिक्षा को उसने 'व्यर्थ की शिक्षा' कहा। उसका मन प्राकृतिक दृश्यों को देखकर गदगद हो जाता था। वह जेनेवा के प्राकृतिक सौन्दर्य का उपासक था। उसका प्रकृति-प्रेम दिन पर दिन बढ़ता ही गया। इससे वह मनुष्यी और भावुक बन गया। २१ वर्ष तक उसका जीवन बड़ा अनिश्चित रहा। इसी बीच उसके ऊपर एक भूटा आरोप लगाकर उसे कठोर दण्ड दिया गया। इस कठोर दण्ड से उसके युवा-हृदय को बड़ी टेंस पहुँची। भयंकर दह और प्रकृति प्रेम ने मिल-जुल कर उसकी मनोदशा तथा व्यक्तित्व का निर्माण किया। इस घटना से उसने यह निष्कर्ष निकाला कि मनुष्य को जब सामाजिक नियमों, आद्यात्मकों, उपदेशों और दण्ड के द्वारा प्रकृति से दूर रखा जाता है तभी उसके मन में विकार उत्पन्न होता है और उसकी स्वाभाविकता नष्ट हो जाती है। चार वर्ष तक इसी ने एक शिल्पी के पास काम सीखा किन्तु अपने स्वामी की कठोरता से ऊब कर उसने काम छोड़ दिया। २५ वर्ष की आयु में उसने माहिण का अध्ययन आरम्भ किया और अपने विचारों को क्रमबद्ध करने का प्रयत्न किया। इसी समय उसका परिचय नैसकी से हो गया और उसने लिखना आरम्भ किया। अपने जीवन में वह बहुत से ऐसे लोगों के सम्पर्क में आया जिनसे उसने जीवन के बहुत से तत्त्वों की शिक्षा पाई। उन दिनों पन्द्रहवाँ सदी फ्रांस पर शासन कर रहा था। उसके शासन में गरीबों और निम्न-कोटि के व्यक्तियों का शोषण हो रहा था। जन-साधारण दुःख और पीड़ा से परेशान थे। उनके दुःख को दूर करने और उनकी स्थिति को सुधारने का कोई उपाय न था। इसी ने शासन के विरुद्ध आवाज उठाई और इसी और पीड़ित लोगों के प्रति महानुभूति दिखाई। उसने शोषण के विरोध में लेख लिखे जिनके फलस्वरूप राज्य-शास्त्र हुई। लोगों की कठिनाइयों और दुःखों से इसी ने यह ज्ञान लिया कि 'मनुष्य'।

अत्यन्त ही दुर्घट और कृत्रिम है। उसमें सरलता, गम्भिरता, सहृदयता तथा वास्तविकता का नितान्त अभाव है। अपने जीवन के इन कठु अनुभवों से उसने यह निष्कर्ष निकाला कि "प्रत्येक वस्तु प्रकृति के हाथ में सुन्दर, स्वच्छ और पवित्र रहती है, किन्तु मनुष्य के हाथ में आते ही वह बुरी हो जाती है।" (Everything is good as it comes from the hands of the Author of Nature but everything degenerates in the hands of man)

१७५० ई० से रूसो की रचनायें छपकर निकलने लगी, जिनमें 'दी प्रोग्रेस आफ आर्ट्स एण्ड साइन्स' (The progress of Arts and Science), 'दी प्रोरीजिन आफ इनइक्वेलिटी अमोंग मैन' (The origin of Inequality among men), 'दी न्यू हेलोयस' (The New Heloise), 'सोशल कान्ट्रैक्ट' (Social Contract) तथा 'एमील' (Emile) प्रमुख हैं। प्रथम दो पुस्तकों में उसने प्रकृति-जीवन की उच्चता पर बल दिया है और मनुष्य-मनुष्य के बीच असमानता का कारण प्रगति-॥ पील सम्मता को ठहराया है। 'सोशल कान्ट्रैक्ट' में रूसो ने राजनीति और नैतिकता के सम्बन्ध की व्याख्या की है और 'एमील' में उसने अपने शिक्षा-सम्बन्धी विचार व्यक्त किये हैं। इन दोनों पुस्तकों में रूसो ने प्रकृतिवाद का दृष्टिकोण रखा। इन ग्रन्थों से रूसो की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई। 'एमील' के कारण रूसो श्रेष्ठ शिक्षा-सुधारक और शिक्षा शास्त्री माना जाता है। 'एमील' में एमील नामक एक कल्पित नवयुवक की शिक्षा का वर्णन है। एमील नामक नवयुवक को स्कूल तथा समाज आदि के कृत्रिम वातावरण से दूर हटाकर प्रकृति के सम्पर्क में लाकर उसकी प्रकृति के अनुसार प्राकृतिक ढंग से शिक्षित करने का प्रयत्न किया गया है। उसकी शिक्षा की व्यवस्था मनोवैज्ञानिक अवस्थानुसार की गई है। अपनी विभिन्न शक्तियों के विकास के लिए एमील की प्रकृति-सौन्दर्य तथा आश्चर्य के वातावरण में छोड़ दिया जाता है। रूसो का विचार है कि बालक के मन, मस्तिष्क और शरीर को स्वतन्त्रतापूर्वक विकसित करने के लिए उसे कृत्रिमता से हटाकर स्वाभाविकता पर छोड़ना चाहिए और स्वाभाविक रूप से ही उसे शिक्षा देनी चाहिए। यही रूसो का प्रकृतिवाद है। रूसो का नारा है "प्रकृति की ओर लौटो।"

यद्यपि 'एमील' का शिक्षा पर जानिकारी प्रभाव पड़ा है किन्तु इसका तत्कापीन प्रभाव अच्छा न था। 'एमील' को धर्मविरोधी ग्रन्थ मानकर स्थान-स्थान पर जलाया गया। फ्रांस और स्विट्जरलैंड में उसकी किताब पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। रूसो को फ्रांस छोड़ना पड़ा। दुर्घटना से बचने के लिए उसे दर-दर की ठोकरें खानी पड़ीं। सन् १७६६ में वह इंग्लैंड पहुँचा और १७१० ई० में वह फ्रांस वापिस आया और अपना अन्तिम ग्रन्थ 'कन्फेसन्स' (Confessions) पूरा करने में लग गया। १७७८ ई० में उसकी मृत्यु हो गई। १७८३ में फ्रांसीसी सविधानवादिनों ने उनके कड़े हार शब्द को बड़े सम्मान के साथ किसी सम्माननीय कब्रिस्तान में दफन कर दिया।

रूसो एक भावुक विचारक था। उसके विचार मौलिक, उप तथा महत्वपूर्ण थे। परन्तु उनमें व्यावहारिकता, तार्किकता अथवा सिलसिलेपन का पर्याप्त अभाव था। फ्रांस की क्रांति उसके उप विचारों के कारण ही हुई थी। उसकी बातों में भावुकता, उमता, कल्पना तथा शक्ति थी। इसीलिये उसकी बातों ने उमल-मुपल मचा दी। उसके बाद माने वाले विचारकों ने रूसो की प्रभावोन्माद से भरी बातों को तार्किकता तथा विचारशीलता प्रदान की, जिसका परिणाम यह है कि आज रूसो यूरोप का अतिवारी विचारक माना जाता है।

रूसो की शैक्षिक विचारधारा

रूसो प्रकृतिवादी तथा स्वाभाविकतावादी था। उसने शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृतिवाद का प्रवर्तन किया। वह तत्कालीन नियमित, भाइम्बरपूर्ण तथा कृत्रिम प्रणाली का घोर विरोधी था। 'कृत्रिमता तथा नियमित शिक्षा मानव की बनाई हुई है, परन्तु अच्छी नहीं।' रूसो का कथन था कि जो वस्तु प्रकृति से प्राप्त होती है वह सुन्दर होती है लेकिन जब वही वस्तु मनुष्य के हाथों से मिलती है तो उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है। इसलिये रूसो चाहता था कि बालक की शिक्षा समाज में न होकर प्राकृतिक वातावरण में हो। दूसरे शब्दों में वह प्रकृतिवाद की शिक्षा का आधार बनाना चाहता था। बालक की उसकी प्रकृति के अनुसार शिक्षा प्रदान करने के लिये सर्वप्रथम रूसो ने ध्यान दिया। इस दृष्टि से उसने शिक्षा के लिये 'प्रकृति को घोर पीटो' अथवा 'प्रकृति का अनुसरण करो' के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। रूसो का कहना है कि बालक की आवश्यकता और उसकी स्वाभाविक प्रकृति को ही उसकी शिक्षा का पथ-प्रदर्शक होना चाहिए। ऐसा करने से प्रत्येक बालक अपनी प्रकृति, योग्यता तथा आवश्यकता के अनुसार अपने मानकी गरवनापूर्वक शिक्षा ग्रहण सकता है।

रूसो शिक्षा का उद्देश्य केवल निर्देश देना अथवा ज्ञान संवय करना नहीं मानता। उसके विचार में शिक्षा कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो बाहर से ली जा सके। बालक की स्वाभाविक दक्षिणों तथा योग्यताओं के आन्तरिक विकास का नाम ही शिक्षा है। (It is development of the child's natural powers and abilities from within.) रूसो के अनुसार शिक्षा के तीन स्तर हैं—'प्रकृति', 'मानव' और 'समाज'। प्रकृति द्वारा शिक्षा से रूसो का तात्पर्य "विभिन्न पक्षों और क्षमताओं के स्वाभाविक विकास" से है। यह स्वाभाविक विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक दैतिक बाधों की स्वाभाविक प्रकृतियों तथा आवश्यकताओं को नहीं समझता। इसकी समझने के लिये हमें उसके स्वभाव का अध्ययन करना चाहिए। 'नियुक्त क्षेत्र के नियुक्त स्वभाव' कहानी, रूसो का यह विचार कुलमूल ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा हमें अपने स्वभाव के परिचित होना चाहिए। अपनी प्रकृति का ज्ञान होना होने के पूर्व बालक की आवश्यकता ही समझनी चाहिए और तब तक वह

व्यक्त न हो उस बालक हो रहने देना चाहिये। 'बालक के मनुष्यत्व' का सिद्धान्त इस प्रकार रूसो की देन है। इसके अतिरिक्त बालक की शक्तियों का स्वाभाविक विकास तब ही सम्भव हो सकता है जबकि बालक में प्रकृति-प्रेम की भावना जाग्रत की जाय और उसे प्राकृतिक तत्त्वों तथा वस्तुओं के मनुष्यत्व का अवसर दिया जाय। प्रकृति के अनुसार शिक्षा में समाज तथा संस्थाओं का विरोध निहित है। प्रकृति के अनुसार शिक्षा देने से 'प्राकृतिक मनुष्य' की रचना हो सकती है। 'प्राकृतिक मनुष्य' से रूसो का तात्पर्य असम्य मनुष्य से नहीं बल्कि उस व्यक्ति से है जो कि अपने स्वभाव के अनुसार चलता है और समाज के बन्धनों के अनुसार चलने को बाध्य नहीं होता। समाज तथा समूह के सम्पर्क से व्यक्ति पर जो प्रभाव पड़ता है वह मनुष्य की दी हुई शिक्षा कहलाती है और जो ज्ञान अथवा सूचना व्यक्ति अपने वातावरण के सम्पर्क से प्राप्त करता है वह पदार्थों की दी हुई शिक्षा है। रूसो का कथन है कि उक्त दोनों प्रकार की शिक्षाएँ प्राकृतिक शिक्षा की अपेक्षा निम्न कोटि की हैं। परन्तु बिना इन तीनों शिक्षाओं के शिक्षा पूरी नहीं होती, अतः मनुष्य और पदार्थ को प्रकृति के सहयोग में शिक्षा प्रदान करनी चाहिये। दूसरे शब्दों में इन तीनों में सामंजस्य होना अति आवश्यक है। इस प्रकार रूसो ने प्राकृतिक शिक्षा को ही प्राथमिकता दी है क्योंकि उसका विचार है कि स्वाभाविक 'प्रवृत्ति', 'भावना' तथा 'विचार' ही मनुष्य के सभी कार्यों की जड़ हैं। ये मनुष्य के उन अनुभवों की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय हैं जो उसे समाज के सम्पर्क से मिलते हैं। इस प्रकार रूसो के अनुसार व्यक्ति को अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों तथा आन्तरिक भावनाओं के अनुसार ही चलने देना चाहिये।

रूसो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य

रूसो के अनुसार व्यक्ति के 'आन्तरिक धर्मों' तथा शक्तियों के स्वाभाविक विकास में योग देना शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा केवल ज्ञान-प्राप्ति तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। बालक की शक्तियों का विकास सोद्देश्य होना चाहिए। 'एमील' को शिक्षा जीवित रहने के लिए दी जानी चाहिए। एमील को शिक्षा द्वारा सर्वप्रथम मनुष्य बनाना चाहिए। "जीवित रहने का तात्पर्य सीत सेने से नहीं, बल्कि कार्य करने से है। कार्य करना, शरीर के विभिन्न अंगों, ज्ञानेन्द्रियों तथा विभिन्न शक्तियों का विकास करना तथा उनका उचित प्रयोग करना ही जीवन है।" शिक्षा द्वारा एमील को बिना विरोध अथवा के लिये तैयार करना नहीं बल्कि आदमी बनाना है। इन सम्बन्ध में रूसो ने कहा, "ये एमील को जीवन-सीत की शिक्षा देना चाहता है।" ("To live is the trade-I wish to teach him") शिक्षा प्राप्त करने के परवाना एमील हीनिक पादरी अथवा मजिस्ट्रेट नहीं बनेगा अगिनु सर्वप्रथम वह आदमी बनेगा।

बालों ने 'एमील' की विभिन्न समस्याओं के अनुसार शिक्षा के विभिन्न-विभिन्न उद्देश्य निर्धारित किये हैं। हमारे लिये इन उद्देश्यों से भी परिचित होना आवश्यक है। पहली समस्या शिशु-काल (Infancy) की है जो जन्म से पांच वर्ष तक रहती है। इस काल की शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास है। इस अवस्था में बालक के समस्त शारीरिक अंगों-प्रत्यंगों का विकास होना चाहिए ताकि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ तथा सक्रियताशील हो जाय। 'निबंलता दुष्टता की निशानी है।' (All wickedness comes from weakness the child should be made strong so that he will do nothing which is bad.) बालक का शारीरिक विकास बालक को स्वतन्त्र छोड़ देने से सम्भव हो सकता है। इस काल में बालक हर समय नियासील रहता है। वह कुछ न कुछ करता रहता है। इसलिये उसे ऐसे वातावरण में रखा जाय कि उसको स्वाभाविक क्रियाओं में किसी प्रकार की बाधा न पड़े। इस काल की शिक्षा का उद्देश्य एमील को कार्य करने के लिये स्वतन्त्र छोड़ देना है। उसे अपने मन से खेलने, कार्य करने तथा सोचने का अवसर देना है। उसकी मूल-प्रवृत्तियों के विकास के लिये किसी प्रकार का प्रयास नहीं करना है। हमारे शब्दों में उसे स्वतन्त्रतापूर्वक खेलने-कूदने, व्यायाम करने तथा कार्य करने का अवसर देना है जिससे कि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाय।

एमील की दूसरी अवस्था बालकपन (Childhood) की है जो पांच से बारह वर्ष तक रहती है। इस काल की शिक्षा का प्रधान उद्देश्य ज्ञानेन्द्रियों का विकास है। इस अवस्था में एमील अपनी ज्ञानेन्द्रियों द्वारा वस्तुओं का अनुभव करता है। अतः इस अवस्था में उसकी शिक्षा ऐसी होनी चाहिये जिससे वह अपनी ज्ञानेन्द्रियों को ठीक प्रकार से साध सके।

तीसरी अवस्था किशोरावस्था (Boyhood) है जो बारह से पन्द्रह वर्ष तक रहती है। इस अवस्था तक एमील के शरीर तथा ज्ञानेन्द्रियों का विकास हो चुका है। अतः अब उसकी नियमित शिक्षा आरम्भ हो सकती है। किशोर काल में एमील को उन बातों की शिक्षा देनी चाहिए जिनसे उसके व्यक्तित्व के विकास में सहायता मिले। उसकी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें उसे 'परिश्रम, शिक्षा और अध्ययन' (Labour, instruction and study) के लिये पर्याप्त अवसर मिले। इस प्रकार इस काल की शिक्षा का उद्देश्य एमील को उपयोगी तथा व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने में सहायता देना है जिससे वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके अथवा जो आवश्यकता पड़ने पर उसके काम आ सके।

चौथी अवस्था युवावस्था (Adulthood) है जो पन्द्रह से बीस वर्ष तक रहती है। इन बाल में हमने एमील की भावनाओं के विकास पर ध्यान दिया। उसका कथन है कि "हमने उसके शरीर, ज्ञानेन्द्रियों तथा बुद्धि को प्रबल कर दिया है, अब

हमें उसे हृदय देना है।" (We have formed his body, his senses and his intelligence, it remains to give him a heart.) इस प्रकार इस काल में रूसो एमील के अन्दर नैतिक तथा सामाजिक गुणों को उत्पन्न करना चाहता है। दूसरे शब्दों में रूसो अब बालक में नैतिक, सामाजिक तथा धार्मिक भावनाएँ जाग्रत करना चाहता है। अतः रूसो के अनुसार इस काल की शिक्षा का उद्देश्य भावनाओं का विकास है।

रूसो के अनुसार शिक्षा का पाठ्य-क्रम

रूसो के पाठ्य-क्रम सम्बन्धी विचार भी हमें 'एमील' से प्राप्त होते हैं। रूसो ने एमील की सांस्कृतिक अवस्था के लिये प्रचलित विषयों का अध्ययन अनावश्यक तथा अनुपयोगी बतलाया है। वे उसकी इस काल की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते। बालक उन वस्तुओं को अध्ययन कभी नहीं कर सकता जो प्रौढ़ के लिये हैं। जो वस्तु बड़े मनुष्यों के लिये उपयोगी होगी वह बच्चों के लिये हितकर कभी नहीं हो सकती क्योंकि बालक और प्रौढ़ की प्रवृत्तियों में भिन्नता होती है। इस दृष्टि से रूसो ने इस बात पर बल दिया कि बालक को बालक ही समझ कर शिक्षा दी जाय, 'छोटा प्रौढ़' समझ कर नहीं। उसे प्रौढ़ मनुष्यों के कर्तव्यों की शिक्षा देना एक बड़ी भूल है। "बालक को बालक ही रहने दिया जाय जब तक वह स्वयं न बड़ा हो जाय।" अतः बालक के अभिभावकों को चाहिए कि वे उसे सामान्य विषयों का कोई निश्चित ज्ञान देने का प्रयत्न न करें वरन् उसके स्वास्थ्य-वर्द्धन तथा ज्ञानेन्द्रियों के साधने की ओर ध्यान दें। रूसो का कहना है कि "बालक को हुजान इजोनियर, डाक्टर आदि बनाने का विचार तो बाद में करना चाहिए पहले उसे स्वस्थ, शक्तिशाली पशु ही बनने देना चाहिए।" उनके अनुसार बालक को केवल एक ही बात का अध्ययन कराना चाहिए कि उसे किसी प्रकार का सम्दास न पड़ पावे। (The only habit the child should be allowed to contract is that of having no habits,) बालक से सरल सीधी तथा स्वाभाविक भाषा में बातचीत करनी चाहिए। इस प्रकार उसकी भाषा की शक्ति स्वाभाविक रूप से विकसित होती है।

बालकत्व की शिक्षा का पाठ्य-क्रम रूसो की निषेधात्मक शिक्षा (Negative Education) के सिद्धान्त पर निर्भर है। निषेधात्मक शिक्षा वह शिक्षा है जिसके द्वारा हम ज्ञान ग्रहण करने वाली इन्द्रियों को विकसित करते हैं। बिना इनके विकास के मानसिक विकास की चेष्टा करना व्यर्थ है। उनके समुचित विकास तथा उचित उपयोग से विवेक-शक्ति और तर्क-शक्ति में वृद्धि होती है। इस दृष्टि से इस काल में सैरना, खेलना, देखना, सुनना, उठना, बैठना तथा कूदना अत्यन्त आवश्यक है। उसे अपने शक्ति-प्रदर्शन और इन्द्रियों को काम में लाने की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए। बालक को सब कुछ अपने अनुभव से सीखने का अवसर मिलना चाहिए। रूसो इन

काल में भी बालक को कोई पुस्तक नहीं देना चाहता है। शारीरिक शिक्षा का वह विरोधी है। उसने कहा कि एमील बारह वर्ष की अवस्था तक पुस्तक से दूर रहेगा। वह न भूगोल पढ़ेगा, न इतिहास और न भाषा। एमील को इस काल में नैतिक उपदेश भी न दिये जायेंगे। स्वाभाविक रूप में प्राकृतिक परिणामों के द्वारा ही वह नैतिकता की शिक्षा प्राप्त कर लेगा।

रुग्णों के अनुसार विपरीतवस्था तक बालक के शरीर के शक्ति पुष्ट हो जाते हैं तथा उनकी इन्द्रिया विकसित हो जाती है। अतः जब वह ज्ञान ग्रहण कर सकता है। इस काल में एमील की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें उसे "परिधम, विज्ञा और अभ्यसन" के लिए पर्याप्त अवसर मिले। इस दृष्टि के अनुसार एमील को प्राकृतिक विज्ञान, भाषा, गणित, लकड़ी का काम, संगीत, झाड़ू, सामाजिक जीवन तथा शरीर व्यवसाय की शिक्षा देनी चाहिए। इस काल की शिक्षा में बच्चे पाठ्य-पुस्तकों को स्थान नहीं देता। उनका विचार है कि 'पुस्तकें ज्ञान नहीं बरन् धारण करती गिस्ताती हैं।' विज्ञान में एमील में ध्वेयन करने की शक्ति, जिज्ञासा, तथा स्वयं शिक्षा प्राप्त करने की शक्ति उत्पन्न होगी। झाड़ू में उसके नेत्रों व मांसपेशियों की दृढ़ता होगी। हस्तकार्य तथा व्यवसाय के द्वारा उसकी विवेक-शक्ति तथा बुद्धि का विकास होगा और उसके परिधम करने की शक्ति में वृद्धि होगी। रुग्णों इस काल में एमील को मनुष्य की परम्परा-निर्भरता का भी कुछ अनुमान करा देना चाहता है और साथ ही साथ उसे अपने वर्तमान-मान्य की, शक्तियों को समझ कर कार्य करने की तथा सहयोग में कार्य करने की योग्यता देना चाहता है। इस दृष्टि में वह एमील को सामाजिक जीवन की शिक्षा देता है।

द्वितीयक में एमील की नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा दी जाती है। नैतिक शिक्षा वह करने योग्य-नाशी तथा अन्य व्यक्तियों के सम्बन्ध में सादर प्रान्त करता है। दीन-दुष्टों को दण्ड, जिम्मेदारी, धर्म की दिशाएँ एमील के मन में करता, दया, सहानुभूति उत्पन्न की जाती है। नैतिक रुग्णों का विज्ञान-विज्ञा द्वारा न होता चाहिए। बालकों की नैतिक शिक्षा उनकी क्रियाओं के द्वारा होती चाहिए। बच्चे धार्मिक उपदेश भी देने के लक्ष में नहीं है। उनके अनुसार बापक में मोक्ष-विवारने की इच्छा नहीं होती कि उसे नैतिक या धार्मिक उपदेश दिया जाय। बापक के कार्य का विकास उनके अपने अनुभवों तथा चिन्ताओं के द्वारा ही होने देना चाहिए। बच्चे के विकासका नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा देने के लिए बापक को ईश्वर, ज्ञान, ब्रह्म तथा शिरोधार्य की बहूविधा जाननी चाहिए। उस विचार के धार्मिक रूपों में इन अवस्था के कारणों में धार्मिक शिक्षा, नदीन, तथा तथा धार्मिकता का भी स्थान दिया है।

रूसो की शिक्षा-पद्धति

रूसो ने जिन शिक्षा-विधियों का प्रतिपादन किया है उनमें उसकी प्रकृतिवादी विचारधारा की छाप है। रूसो ने 'स्वानुभव द्वारा सीखने' तथा 'करके सीखने' के सिद्धान्तों पर बल दिया है। वह चाहता है कि उसका एमील अपने अनुभव तथा क्रिया से सब कुछ सीखे। पुस्तकों द्वारा कुछ भी न सीखे। जब क्रिया द्वारा ज्ञान प्राप्त करना असम्भव हो तभी शब्दों अथवा पुस्तकों का प्रयोग किया जाय। अपने अनुभव से सीखा हुआ ज्ञान अधिक स्थायी होता है। वह कहता है "बारह वर्ष तक एमील को किसी प्रकार की पुस्तकीय शिक्षा न दी जायगी। वह नहीं जानेगा कि पुस्तक क्या वस्तु है।" उक्त वाक्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि रूसो पुस्तकीय ज्ञान को व्यर्थ समझता था। रूसो का कथन है — "मैं पुस्तकों से घृणा करता हूँ। जो हम नहीं जानते उसी के बारे में बातचीत करना वे हमें सिखलाती हैं।" सब पुस्तकों में रूसो को केवल एक पुस्तक अच्छी लगी है— 'रोबिन्सन क्रूसो' (Robinson Crusoe) जिसमें मनुष्य की सब प्राकृतिक आवश्यकताएं इस प्रकार प्रकट की गई हैं कि बालक भी उन्हें समझ सके और जिसमें इन आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन भी सरलतापूर्वक समझाये गये हैं।

रटने की क्रिया को वह अच्छा नहीं समझता। उसका कहना है— "बालक की विवेक शक्ति का विकास करो; स्मरण शक्ति का नहीं।" इस प्रकार रूसो ने प्रचलित शिक्षा-विधियों का घोर विरोध किया।

उपर्युक्त शिक्षा-विधियों के प्रतिरिक्त रूसो ने इस बात पर बल दिया कि बालक को ऐसा अवसर देना चाहिए कि वह स्वयं सोच-विचार कर अपने अनुभव का परिणाम निकाले। इस प्रकार वह निरीक्षण, अनुभव तथा अन्वेषण की शिक्षा की प्रमुख पद्धति मानता है। उसका कथन है कि बालक को बात बताने की प्रेरणा उसमें ऐसी उत्प्रेरकता जगाई जाय कि वह स्वयं उसे ढूँढ निकाले। इससे उसके भौतिक का विकास भली प्रकार होगा। इसलिए वह एमील को प्राकृतिक विज्ञान की शिक्षा इस प्रकार देना चाहता है जो उसकी जिज्ञासा, कुतूहल और अन्वेषण की प्रवृत्ति के विकास में सहायक सिद्ध हो। एमील को स्वयं अनुभव कराने के लिए रूसो वास्तविक वस्तुओं द्वारा शिक्षा देने की पद्धति को अपनाता है। उक्त सिद्धांतों ने भारे चल कर 'स्वयंशोध-प्रणाली' (Heuristic Method) को जन्म दिया। रूसो एमील की नैतिक भावनाओं का भी विकास उसके अपने अनुभवों द्वारा करता है। मनुष्यों के सम्पर्क में आकर एमील भले बुरे का ज्ञान प्राप्त करता है।

रूसो धार्मिक शिक्षा का भी विरोधी था। उसका कथन है कि व्याख्यान से बालक कुछ भी नहीं सीखता। शिक्षकों से सम्बन्धित व्याख्यान देने की प्रवृत्ति होती है, वे अपने ज्ञान को बालकों के ऊपर उठान देना चाहते हैं। किन्तु बालक इन सम्बन्धित

सम्बन्धित व्याख्यानों को सुनना पसन्द नहीं करते। रूसो का कथन है कि मैं सम्बन्धित व्याख्यानों तथा व्याख्यानों को पसन्द नहीं करता, ये बालक की शिक्षा में बाधा डालते हैं। रूसो व्याख्यानों की अपेक्षा बालक के दृष्टिक अनुभवों को अधिक महत्वपूर्ण मानता है। अतः ये सब व्यर्थ हैं। इसलिये 'शब्द' की अपेक्षा 'वस्तु' पर अधिक ध्यान देना चाहिए। उपर्युक्त बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि बालक के ही अनुरूप शिक्षा-विधि बनाई जाय न कि बालक को ही शिक्षा-विधि के अनुरूप बनाया जाय।

रूसो के अनुशासन-सम्बन्धी विचार

अनुशासन स्थापन के साधनों के मध्य रूसो "स्वतन्त्रता" तथा "बन्धनों का अभाव" आवश्यक समझता है। 'एमील को प्राकृतिक शक्तियों का स्वाभाविक विकास स्वतन्त्र वातावरण में ही सम्भव हो सकता है।' वास्तविक नियम और बन्धन स्वाभाविक विकास में सहायक नहीं होते, अतः ये व्यर्थ हैं। रूसो का कथन है कि किसी भी बुरे कार्य के करने पर बालक को दण्ड नहीं देना चाहिए क्योंकि उसे यह ज्ञान नहीं होता कि कौन सा कार्य अच्छा है और कौन सा बुरा। अपने व्यवहार के स्वाभाविक परिणामों से अथवा अपने कार्यों के परिणामस्वरूप स्वाभाविक प्रतिक्रियाओं के रूप में उन्हें जो दण्ड मिलता है उससे वे अपने भाप समझ जाते हैं कि कौन सा काम अच्छा है और कौन सा बुरा। अतः छोटे-छोटे बालकों में अनुशासन की शिक्षा उनको बुरे व्यवहार के स्वाभाविक दुष्परिणामों से भिन्न कराने मात्र में दी जा सकती है। दूसरे शब्दों में रूसो बालक को प्राकृतिक अनुशासन की शिक्षा देना चाहता है। प्राकृतिक अनुशासन में प्रकृति के नियमों का पालन करना पड़ता है। यदि कोई भी व्यक्ति प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे तुरन्त दण्ड मिल जाता है, इसलिये बालकों को अपने बुरे व्यवहार का दण्ड स्वाभाविक परिणाम के रूप में ही मिलना चाहिये। बालक में अनुशासन की भावना उत्पन्न करने के लिये उसे किसी भी प्रकार की नैतिक शिक्षा नहीं देनी चाहिए। नैतिक शिक्षा का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बच्चे की प्रकृति साधु तथा उच्चकोटि की होती है। उसके विकास में किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़नी चाहिए। दूसरे शब्दों में उसकी स्वाभाविक गति पर कोई नियन्त्रण नहीं होना चाहिये।

शिक्षा-संगठन—रूसो शिक्षा का संगठन सामाजिक ढङ्ग पर नहीं करना चाहता था क्योंकि समाज का दूषित और कृत्रिम वातावरण उसे पसन्द न था। स्कूल की परम्परा से उसे विद्रोह था। रूसो का कथन है कि "प्रकृति के निर्माता ईश्वर के हाथ से निर्मित होने के कारण बालक जन्म से शुद्ध तथा पवित्र होता है। बाद में वह समाज के बीच दूषित प्रभावों में पड़कर बिगड़ जाता है।" अतएव वह बालक को समाज में रखकर शिक्षा देने के पक्ष में नहीं था। वह शिक्षा को स्वाभाविक रूप में

बलाना चाहता था। इसलिये रूसो एमील को उसके माता-पिता और स्कूल अलग करके समाज से एकदम दूर रखता है। एमील को एक भादर्थ अध्यापक पास छोड़ दिया जाता है। अध्यापक प्राकृतिक वातावरण में एमील की विभिन्न शक्तियों के विकास का प्रयत्न करता है। रूसो का कथन है कि प्रत्येक क्षेत्र में बालक का विकास स्वतन्त्रतापूर्वक होना चाहिये। उक्त बातों से यह निष्कर्ष निकलता कि पाठशाला में ऐसा नैसर्गिक वातावरण उत्पन्न करना चाहिये जिसमें बालक का स्वाभाविक विकास सरलतापूर्वक हो सके।

रूसो की निषेधात्मक शिक्षा

(Rousseau's Negative Education)

रूसो ने शिक्षा के दो भेद किये— निरुपेक्षात्मक (Positive Education) और निषेधात्मक (Negative Education)। रूसो ने उस समय की प्रचलित धारणा तथा शिक्षा-सम्बन्धी बातों का घोर विरोध किया क्योंकि उस समय शिक्षा बालक को बालक समझ कर नहीं दी जाती थी किन्तु “छोटा प्रौढ़” समझ कर दी जाती थी। उसे प्रौढ़ों के कार्य करने के लिये तैयार किया जाता था। वह शिक्षा बालक के बौद्धिक विकास को घोर ध्यान देती थी किन्तु उसके शारीरिक तथा अन्य शक्तियों के विकास की अवहेलना करती थी। नैतिकता तथा चरित्र के नाम पर बालक को ऐसी शिक्षा दी जाती थी जो उनके मनोविकास के प्रतिबल होती थी। उस शिक्षा का विरोध करते हुए रूसो ने लिखा है— “उस क्रूर शिक्षा के बारे में हम क्या सोचें जो वर्तमान में अनिश्चित भविष्य पर बलि दे देती है, बालक पर भाति-भाति के बन्धन साद देती है, उम्र वास्तविक सुख के लिये जो वह कदाचित् कभी न भोगेगा बहुत पहले से उसे दुखी बनाकर दी जाती है।” इसलिये वह प्रचलित शिक्षा को बदलना चाहता था। उसने कहा— “शिक्षा में जितने प्रचलित सिद्धान्त हैं, उनके विपरीत काम करो, तब तुम हमेशा सही काम कर सकोगे।”* उसने अपने समय की शिक्षा को निरुपेक्षात्मक शिक्षा (Positive Education) कहा और उसके विपरीत बनने का आदेश दिया। निरुपेक्षात्मक शिक्षा मनुष्य की प्रकृति को बुरा समझती है और उसके सुधार का प्रयत्न करती है। रूसो ने इन विचार का समर्थन नहीं किया। उसने मानव की प्रकृति को साफ माना। इसलिये उसने निरुपेक्षात्मक शिक्षा का विरोध किया और निषेधात्मक शिक्षा (Negative Education) का प्रचार किया। निषेधात्मक शिक्षा वह शिक्षा है जो बालक की प्रवृत्तियों और शक्तियों के अनुसार दी जाती है। यह ज्ञान ग्रहण करने वाली इन्द्रियों को विकसित करती है। यह बालक को प्रौढ़ों के प्रदान नहीं करती किन्तु दुष्टों से दूर रखी रखा करती है। यह बालक को यह

* “Take the reverse of the accepted practice and you will almost always do right.” —Rousseau.

'धुन' और 'सत्य' के सिद्धान्त नहीं पड़ाती, परन्तु हृदय की यात्रा से तथा मस्तिष्क को भ्रम से रक्षा करती है। (It consist not at all in teaching virtue or truth, but in shielding the heart from vice and the mind from error.) यह विद्या मस्तिष्क को तब तक निष्क्रिय रखती है जब तक सम्भव हो। हमो ने उक्त दोनों प्रकार की विद्या में अन्तर बताते हुए लिखा है — "यै निरवधारक विद्या (Positive Education) उसे कहना है जो समय के पहले मस्तिष्क को बनाना चाहती है और बातकों को ऐसे कामों की सिखाना चाहती है जो प्रीतियों से सम्बन्ध रखते हैं। ये निरवधारक विद्या उसे कहता है जो ज्ञान देने के पहले ग्रहण करने वाले छात्रों को दृढ़ बनाती है और जो इन्द्रियों के उचित उपयोग से विशेष ध्यान को बढ़ाती है। निरवधारक विद्या का तात्पर्य साधक में समय बिताना नहीं है; वह हमें बहुत दूर है। यह धुन प्रदान नहीं करती, परन्तु धुन से बचाती है। यह सब सोचना नहीं सिखाती, परन्तु भूट से बचाती है। यह बालक को समय की ओर जाने, सम्मान के ओर झुकाने के लिये तैयार कर देती है। यह बालक को समय की ओर तब तक नहीं ले जाती जब तक उसमें समय को गढ़िषाने और उसके प्रेम करने की क्षमता उत्पन्न नहीं हो जाती है।" इस प्रकार निरवधारक विद्या का अर्थ है कि बालक को उम्मेद खाना, रसि तथा प्रकृति के विरुद्ध कुछ भी नहीं सिखाना चाहिए। संसार काय में बालक के देवल शारीरिक विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। यह ज्ञान समय का उपयोग करने का नहीं धरिनु समय सोने का है। हमो का मान्य स्वभाव में विद्या का। उक्त का मत है कि बालक की प्रकृति, उसका मन, उसकी इच्छाएँ तथा मन-प्रवृत्तियाँ सभी उच्च कोटि की होती हैं और उनके सम्बन्ध तथा विकास में किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़नी चाहिए और यथा-सम्भव उनके विकास में पूर्ण स्वतन्त्रता देनी चाहिए। उक्त विचार का हि सारांश बालक की जीवन आवश्यकताओं पर प्रभाव डाल कर उन्हें गढ़ कर देना है। यथा- बालक को स्वभाव से दूर रचना चाहिए।

निरवधारक विद्या पुनर्जीव नया शारीरिक विद्या का विरोध करती है और अनेकियों की विद्या पर बल देती है। हमो का मत है "प्रायः बालक की वृत्तियों के बीच में बाधा होती है और उसे अपने अनुभव द्वारा सीखने लगी होती है। इस बाधा को कुछ समय तक बालक से दूर रचना चाहिए। बालक की अनुभव करने वाले का बालक होती चाहिए।

मुन्से (Morse) अनेक के निरवधारक विद्या की व्याख्या कुछ ऐसे ही करने के लिये प्रचार के की है —

(१) शारीरिक विद्या के क्षेत्र में निरवधारक विद्या का अर्थ है

रूप से खेलने-कूदने, विचारने, कार्य करने, सुली हवा में रहने, साधारण कपड़े पहिनुने तथा सादा भोजन करने से है।

✓ (२) बौद्धिक शिक्षा के क्षेत्र में निषेधात्मक शिक्षा का तात्पर्य निर्देश (Instructions) देने के विरोध से है।

(३) नैतिक शिक्षा के क्षेत्र में निषेधात्मक शिक्षा का तात्पर्य अपनी नियामों के स्वामाधिक परिणामों द्वारा नैतिक घाद्यों का ज्ञान प्राप्त करने से है।

रूसो के स्त्री-शिक्षा-सम्बन्धी विचार

✓ एमील के पाँचवें भाग में रूसो ने स्त्रियों की शिक्षा का विवरण दिया है। सोफी, एमील की भावी पत्नी, की शिक्षा का जो क्रम निर्धारित किया है वह बड़ा ही अनुदार दिखाई पड़ता है। रूसो ने स्त्रियों का कोई स्वतन्त्र व्यक्तित्व नहीं माना है। वह कहता है कि स्त्रियाँ तो पुरुष की प्रकृति की पूरक मात्र हैं। उसके अनुसार नारी की शिक्षा का उद्देश्य पुरुष को सुखी बनाना है। अतः रूसो सोफी को उन सब बातों की शिक्षा देना चाहता है जिससे वह अपने पति एमील के लिए अधिक से अधिक उपयोगी सिद्ध हो सके। इस दृष्टि से सर्व प्रथम स्त्रियों को शारीरिक शिक्षा देनी चाहिए जिससे वे शरीर को सुन्दर तथा मुगठित बना सकें। यदि शरीर स्वस्थ होगा तो सन्तान भी स्वस्थ और बलवान होगी। उन्हें गृह-कार्य में निपुण बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। सीने, पिरोने, काढ़ने, बुनने आदि की शिक्षा देनी चाहिए जिससे वे सुन्दर कपड़े तैयार कर सकें। उन्हें नाचना, गाना आदि कलाएँ भी सिखानी चाहिए। उन्हें दर्शन, कला और विज्ञान सिखाने की आवश्यकता नहीं है। रूसो के अनुसार स्त्रियों में अपार सहनशीलता और आज्ञा-पालन की क्षमता होनी चाहिए। रूसो कहता है कि स्त्रियों की प्रकृति पढ़ने-लिखने की ओर नहीं होती। अतः यदि वे स्वयं रुचि न दिखाएँ तो उन्हें पढ़ाना व्यर्थ है। स्त्रियों की नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा के सम्बन्ध में रूसो कहता है—“प्रत्येक कन्या को अपनी माँ का धर्म मानना चाहिए और प्रत्येक स्त्री को अपने पति का।” रूसो के अनुसार प्रत्येक स्त्री को चाहिए कि वह पुरुष का अध्ययन करे। बिना इसके वह पुरुष के लिए उपयोगी तथा सहायक सिद्ध न होगी। किस समय पुरुष क्या चाहता है, क्या सोचता है, क्या करता है, इन सबका ज्ञान स्त्री को होना चाहिए। उसे पुरुष की आज्ञानुसार चलना चाहिए और वे ही कार्य करने चाहिए जो पुरुष को अच्छे लगें। दूसरे शब्दों में रूसो नारी को पुरुष के संकेतों पर नाचने के लिए कहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि रूसो ने नारी-शिक्षा पर जो विचार व्यक्त किए हैं वे अत्यन्त ही संकुचित और सीमित हैं। लड़कों को वह पूर्ण स्वतन्त्रता देने के पक्ष में है, पर लड़कियों को कड़े नियन्त्रण में रखना चाहता है। कुछ विद्वानों का मत है कि रूसो के नारी-शिक्षा-सम्बन्धी विचार अत्यन्त

मनुष्य और पशुवत्प्रकृति है क्योंकि उनमें एमीन की शिक्षा में तीन विज्ञानों की शिक्षा की उतना ध्यान नहीं दिया जाता (नारी) की शिक्षा में नहीं दिया।

रूसो का प्रभाव

रूसो की विचारधारा का शिक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ा है। यह प्रभाव तीन विचारों के रूप में दृष्टिगोचर होता है। ये तीन प्रवृत्तियाँ हैं— मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और सामाजिक।

(१) मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति - रूसो ने शिक्षा को प्राकृतिक प्रक्रिया (Natural process) बतलाया और इस बात पर बल दिया कि बालक की शिक्षा उसकी प्रकृतिक प्रवृत्तियों के अनुसार होती चाहिए। इस धारणा के परिणामस्वरूप शिक्षक पाठ्य-विषय मुख्य होने के स्थान पर शिक्षा में बालक ही मुख्य समझा जाने लगा। पुरानी धारणा जिसके अनुसार बालक शिक्षा के लिये था, बदल गई और उसके स्थान पर यह कहा जाने लगा कि शिक्षा बालक के लिये है। अब बालक को शिक्षा का केन्द्र बना दिया है। अब बालक की प्रकृति-प्रदत्त शक्तियों का विकास ही शिक्षा का उद्देश्य है। अब बालक को समझने के प्रयत्नों के फलस्वरूप शिक्षा-मनोविज्ञान का जन्म हुआ। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक धारणा प्रारम्भ हुई। उक्त विचारों द्वारा रूसो ने शिक्षा को रुढ़िवादित, परम्परागत विधियों तथा बाह्यादम्बरों से मुक्त करने का प्रयत्न किया। मनोवैज्ञानिक विचारों में पेटालाजी, हर्बर्ट तथा फोबेल के नाम उल्लेखनीय हैं।

(२) वैज्ञानिक प्रवृत्ति— शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति भी प्रकृतिवाद की देन है। रूसो की विचारधारा के परिणामस्वरूप ही शिक्षा में वैज्ञानिक आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। रूसो ने व्यक्तियों का ध्यान 'प्रकृति-निरीक्षण' तथा विज्ञान की उपयोगिता की ओर आकर्षित किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि बालक पुस्तकों ही में नहीं रहकर प्रकृति की भिन्न-भिन्न परिस्थितियों से स्वयं ज्ञान प्राप्त करे। अतः अब छोटे-छोटे स्कूलों में प्राकृतिक-विज्ञान, पौधे तथा जीव-शास्त्र का अध्ययन प्रारम्भ हो रहा है। रूसो के इन विचारों से कई शिक्षा-शास्त्रियों ने प्रेरणा ली जिनमें स्पेन्सर और हक्सले के नाम प्रमुख हैं। आज की शिक्षा में विज्ञान का जो महत्त्व है उसका बीज 'एमील' में स्पष्ट दिखलाई पड़ता है।

(३) सामाजिक प्रवृत्ति— रूसो एक बड़ा भारी व्यक्तिवादी था। उसकी व्यक्तिवादी विचारधारा के फलस्वरूप बालक एक स्वतन्त्र व्यक्ति समझा जाने लगा, जिसका उसकी व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर होने लगी और शिक्षा का मकसद व्यक्तिगत शक्तियों का विकास माना गया। इस प्रकार शिक्षा में 'व्यक्तिवाद' (Individualism) के आन्दोलन का सूत्रपात हुआ। परन्तु रूसो के विचार

सामाजिक भावनाओं के विकास में भी सहायक हुए। उसके शिक्षा-सिद्धान्तों में हम मानव-कल्याण के बीज पाते हैं। 'एमील' में सहकारिता, सहयोग, परस्पर सहानुभूति आदि भावनाओं का विकास किया गया है। उसे औद्योगिक कार्य में निपुण बनाने का प्रयत्न किया गया है जिससे वह अपनी जीविकार्जन कर सके। इन सब बातों का सामाजिक महत्व है। राजकल नैतिक, सामाजिक तथा व्यक्त्यात्मिक शिक्षा पर जोर दिया जाता है। सहकारिता तथा सामूहिक कार्यों को शिक्षा में विशेष स्थान दिया गया है। इन सब भावनाओं का सूत्रपात 'एमील' से होता है।

उपर्युक्त बातों के प्रतिरुक्त रूसो का प्रभाव अन्य दिशाओं में भी दृष्टिगोचर होता है। उसके विचारों ने शिक्षा-विधियों में महान् परिवर्तन किया है। उसने स्वानुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की विधि पर जोर दिया। फलतः नई-नई शिक्षा-विधियों एवं प्रणालियों का जन्म हुआ। 'स्वानुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की विधि', 'क्रिया द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की विधि', 'हरिस्टिक मेथड', 'प्रोजेक्ट मेथड', 'डाल्टन-प्रणाली' आदि प्रवृत्तिवाद की देन है। 'बालचर' आन्दोलन भी एक प्रकार की प्रवृत्तिवादी शिक्षा-प्रणाली है।

रूसो का प्रभाव आज भी शिक्षा क्षेत्र में स्पष्ट है। उसने शिक्षा को रुढ़िवादिता से मुक्त करने का आदेश दिया। बालक को बालक ही मानकर शिक्षा देने का महत्व बतलाया। बालक के व्यक्तित्व का आदर करना सिखाया। शिक्षा में उद्योग, हस्त-कार्य आदि निर्माण की क्रियाओं की उपयोगिता से हमें परिचित कराया। हाथ तथा मस्तिष्क की शिक्षा के साथ हृदय की शिक्षा पर जोर दिया। इन बातों प्रथम बारण के कारण वास्तव में रूसो से ही शिक्षा का नया युग आरम्भ होता है।

अपनी प्रवृत्तिवाद एक अत्यन्त उपयोगी आन्दोलन के रूप में उपस्थित हुआ किन्तु इसका प्रभाव शिक्षा पर शीघ्र न पड़ा। फ्रांस और इंग्लैंड के स्कूल प्राचीन विचार-धारा के अनुकूल ही चलते रहे। विशेषकर इंग्लैंड के लोगों को रूसो की शिक्षा व्यवहारिता के प्रभाव के कारण पसन्द न आई। परम्परा को छोड़ने में लोगों को डर लग रहा था। रूसो 'बचें' तथा अपनी समाज का शत्रु समझा जाता था। परन्तु अमेरिका में रूसो की शिक्षा का स्वागत किया गया। वहाँ उनके सिद्धान्तों का प्रसार हुआ। उनके प्रसार में 'बेल्माई वेल्थो' का विशेष हाथ था। अग्रे देशों में रूसो के शिक्षा-सिद्धान्तों का प्रभाव उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य से दिखाई देता है।

प्रवृत्तिवाद में गुणों के साथ-साथ दोष भी हैं। सर्वप्रथम 'प्रवृत्ति' शब्द के प्रयोग में ही अस्पष्टता नहीं है। स्वयं रूसो ने इन शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया है। प्रवृत्तिवाद ने मानव की दृढ़-प्रवृत्तियों को अत्यन्त ही उच्च कीटि का माना और उसकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति को बरहेचना की। प्रवृत्तिवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य अत्यन्त साधारण है। उसमें न तो महानता है और न कोई आकर्षण। रूसो

की निषेधात्मक शिक्षा भी दोषरहित नहीं है। हमें क्यों का यह सिद्धान्त ठीक नहीं जंचता कि बालक को आत्म-विकास की पूर्ण स्वतन्त्रता दे दी जाय, उसकी क्रियाओं पर किसी प्रकार का नियन्त्रण न हो और उसे किसी प्रकार का उपदेश न दिया जाय निस्संदेह वह स्वानुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सकता है किन्तु उसके कार्यों और अनुभवों के साथ-साथ उसे उचित उपदेश, मार्गदर्श तथा निर्देश की भी आवश्यकता होती है। बिना इनके बालक की योग्यता किसी बुरी धारा की ओर भी प्रवाहित हो सकती है। इसके अतिरिक्त बालक को समाज से दूर रखना भी अनुचित है। बालक अधिकतर अनुकरण से सीखता है। यदि वह दूसरों से पृथक् रखा जायगा तो उसे अनुकरण करने का अवसर न मिलेगा। मेरे विचार से यदि बालक को जन-समूह से दूर रखा जायगा तो उसकी सवित्तियाँ उल्लत और समृद्ध न हो पायेंगी। बालक को समाज से दूर रखने का सिद्धान्त ठीक नहीं जंचता। प्रकृतिवाद केवल शिक्षा-पद्धति तक ही सीमित रह जाता है। वह इससे अधिक और कुछ प्रस्तुत नहीं करता। किन्तु उक्त दोषों के होने हुए भी प्रकृतिवाद का प्रभाव वर्तमान सांख्यिक विचारधारा पर स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। आजकल हम शिक्षा-क्षेत्र में जितने सुधार देखते हैं उन सब का बीज हमें 'एमीन' में दिखलाई पड़ता है।

— — —

प्रश्न

(१) प्राथमिक शिक्षण किम प्रकार हमें का करनी है ?

(२) हमें का 'प्रकृतिवाद' से क्या तात्पर्य है ? उसके प्राथमिक शिक्षा सिद्धान्त के कुछ तथा दोष बताइये।

(३) हमें शिक्षा पर हमें के क्या विचार है ? प्राथमिक प्रगति के प्रकाश में ये कहीं तक ठीक है ? किन सीमा तक उन्हें भारत में अपनाया जा सकता है ?

(४) ऐतिहासिक दृष्टि में हमें शिक्षा में प्रकृतिवाद का जन्मदाता माना जाता है, परन्तु वास्तव में हमें के शिक्षा-उद्देश्य आदर्शवाद की ओर मुड़े हुए हैं। इन दोनों विपरीत बातों में क्या इस प्रकार सामंजस्य स्थापित करेंगे ?

(५) हमें की 'निषेधात्मक शिक्षा' (Negative Education) से क्या क्या समझते हैं ? इस शिक्षा के प्रमुख सिद्धान्त क्या हैं ?

(६) हमें के राष्ट्रिय-निर्माण गुरुत्वाधी तथा अनुशासन-वर्धन गुरुत्वाधी विचारों की समझौता कीजिए।

(७) इन मुख्य सार्वभौमिकों का संश्लेष में निष्पत्ति कीजिए, जिनके आधार पर हमें 'एमीन' को मिलित करना चाहना था तथा उसकी योजना का समझौता करना चाहना चाहते हैं।

मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषताएँ

(१) शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। यहाँ शिक्षा में मनो-वैज्ञानिक क्रम तथा विधि का प्रयोग करना चाहिए।

(२) शिक्षा का केन्द्र बालक होना चाहिए। शिक्षा के विषय, सामग्री तथा विधि बालक की आयु, योग्यता तथा रुचि पर निर्भर होने चाहिए।

(३) मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति बालक के अध्ययन की आवश्यकता पर विशेष बल देती है। शिक्षा के प्रायः दो ध्रुव होते हैं— (१) विद्यार्थी, और (२) विषय। अध्यापक इन दोनों का माध्यम होता है। शिक्षक के द्वारा विद्यार्थी-ध्रुव और विषय-ध्रुव के बीच सादान-प्रदान होता रहता है, इससे उसे विद्यार्थी और विषय दोनों का ज्ञान होना चाहिए। ऐडम्स ने कहा है कि शिक्षा को किना के दो कर्म होते हैं, एक व्यक्ति और दूसरा वस्तु जैसे "मास्टर ने जॉन को सेटिन पढ़ाई"। अध्यापक को 'जॉन' और 'सेटिन' दोनों को जानना चाहिए। इस प्रकार अध्यापक को न केवल सेटिन का ही ज्ञान होना चाहिए किन्तु जॉन के विषय में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। जॉन सम्बन्धी ज्ञान ही मनोविज्ञान है, जिसे अध्यापक को पढ़ना, कंट्रोल करना और मनन करना चाहिए। इस प्रकार शिक्षा देने के लिये शिक्षक को बालक के स्वभाव, प्रवृत्तियों, योग्यताओं, सीमाओं, रुचियों तथा विशेषताओं का अध्ययन आवश्यक है जिससे वह अपने विषय का ज्ञान बालक को उसकी रुचि, भावना, योग्यता तथा मानसिक विकास के आधार पर मफवतापूर्वक करा सके। शिक्षक के लिए यह जानना आवश्यक है कि बालक का मानसिक विकास किस क्रम से होता है।

(४) मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के अनुसार शिक्षा बालक की आन्तरिक क्षमताओं और योग्यताओं के विकास का नाम है। शिक्षा एक आन्तरिक क्रिया है, बाहर से थोपी जाने वाली कोई वस्तु नहीं। शिक्षा द्वारा व्यक्ति की सभी आन्तरिक, मानसिक तथा नैतिक क्षमताओं का सामंजस्यपूर्ण विकास होना चाहिए। शिक्षा की प्रक्रिया मनोरंजक होनी चाहिए। यह प्रवृत्ति 'रुचि द्वारा प्राप्त शिक्षा' (Education of Interest) को 'प्रयत्नों द्वारा प्राप्त शिक्षा' (Education of Effort) से उल्लेख मानती है और रुचिपूर्वक ज्ञान ग्रहण करने की शिक्षा पर बल देती है। वह प्रवृत्ति रटने की विधि, कठोर अनुशासन, व्यक्तित्व का दमन, शिक्षा में प्रभुत्ववाद या पुरानी शिक्षा-प्रणाली की विशेषताओं का विरोध करती है।

(५) 'बालक को बालक मान कर शिक्षा दी जाय, ग्रीक मान कर नहीं।' यह समझा जाता था कि बालक एक 'छोटा मनुष्य' है। और इसी विचार के आधार पर जो नियम मनुष्य पर लागू किये जाने थे वे ही बालकों पर लागू होते थे। परन्तु मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति ने इस विचार को एवढम बदल दिया। 'बालक एक छोटा मनुष्य' नहीं, बल्कि एक अलग-अलग प्राणी है।

नहीं, किन्तु मनुष्य बनने के रास्ते पर है।' (Child is not so much a little man as a man in the making.) उसे मनुष्य बनना है। इसलिए उसका मानसिक विकास एक प्रौढ़ व्यक्ति के मानसिक विकास से सर्वथा भिन्न होगा। यह तथ्य हमें मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति से ही मिला है।

(६) मनोविज्ञान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से भिन्न है। यदि कोई तीव्र-बुद्धि है तो कोई मन्द-बुद्धि, कोई भावुक है तो कोई यथार्थवादी, कोई कवि है तो कोई गणितज्ञ। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी व्यक्तियों में पर्याप्त भिन्नता है। सबकी अपनी-अपनी योग्यताएँ, विशेषताएँ, रुचियाँ और सीमाएँ होती हैं। इसी प्रकार बालकों में भी व्यक्तिगत भिन्नता होती है। अतः सभी को एक जैसा समझना और सभी के लिये एक ही प्रकार की शिक्षा का प्रबन्ध करना एक बड़ी भूल है। एक ही प्रकार की शिक्षा देना प्रत्येक बालक के साथ अन्याय करना है। एक ही प्रकार की शिक्षा से सभी का भला न हो सकेगा। इसके प्रतिरिक्त सभी बालकों को एक ही नमूने में ढालना भी असम्भव है। (Tolstoy said, 'Education as a deliberate moulding of people into set forms is sterile, illegitimate and impossible.') अतः बालकों की व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रख कर शिक्षा का प्रबन्ध करना चाहिए। इस मनोवैज्ञानिक सत्य का शिक्षा पर अत्यन्त ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। अब प्रयत्न यह किया जाता है कि बालक की शिक्षा उसकी योग्यता के अनुसार हो।

(७) यह प्रवृत्ति बालक के स्वभाव को अत्यन्त ही सरल और साधु मानती है। इसके अनुसार बचपन ही सीखने का सबसे उत्तम समय है। बचपन में जो धारें पड़ जाती हैं वे जीवन पर्यन्त रहती हैं। अतः यह प्रवृत्ति प्राथमिक शिक्षा पर बल देती है। मध्य युग में प्राथमिक शिक्षा की ओर किसी का ध्यान न था। शिक्षकों के विषय एवं कार्य माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा तक सीमित थे। इस प्रवृत्ति ने उनका ध्यान प्राथमिक शिक्षा की ओर आकर्षित किया। इस प्रवृत्ति ने यह स्पष्ट कर दिया कि शिक्षा के लिये सबको समान अवसर मिलना चाहिए। किसी को भी शिक्षा से वंचित नहीं करना चाहिए। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति द्वारा सार्वभौमिक शिक्षा की नींव पड़ी।

(८) इस प्रवृत्ति के अनुसार प्रत्येक बालक के जीवन में कुछ 'मनोवैज्ञानिक क्षण' आते हैं जिनमें वह एक विशेष विषय के सीखने की रुचि प्रदर्शित करता है। और इस 'क्षण' के निकल जाने पर उसे उक्त विषय सीखने में रुचि नहीं होती है। अतः मनोवैज्ञानिकों के अनुसार प्रत्येक शिक्षक का यह कर्तव्य है कि वह इस 'मनोवैज्ञानिक क्षण' के उदय होने की प्रतीक्षा करे और उसके उदय होने ही उससे लाभ उठावे। ऐसा करने से बालक बड़ी रुचिपूर्वक ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्रसिद्ध मनो-

वैज्ञानिक विलियम जेम्स का कथन है कि शिक्षा-शास्त्र में सबसे मुख्य बात कि बालक की रुचि का पता लगते ही उससे लाभ उठाया जाये। यदि इस का कुछ भी देर हुई तो सम्भव है कि बालक भविष्य में उस रुचि को प्रदर्शित ही न करे।

(६) यह प्रवृत्ति समाज की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्वपूर्ण मानती प्रतः यह व्यक्ति के विकास पर बल देती है।

मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के सिद्धान्तों को क्रियात्मक रूप देने का प्रयत्न पेस्टाल प्रोबेल तथा हर्बार्ट ने किया। प्रस्तु, इनके विचारों तथा कार्यों का अध्ययन आवश्यक है।

१. पेस्टालोजी (Pestalozzi)

(१७४६-१८२७)

जीवन तथा कार्य—पेस्टालोजी का जन्म स्विटजरलैंड के जूरिक नामक शहर में हुआ था। जब वह पाँच वर्ष का था तभी उसके पिता का देहान्त हो गया। उस सालन-पालन उसकी माता ने किया। अपनी माता के सदगुणों का उसके ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा। वह निःस्वार्थ भाव से कार्य करता तथा सबके प्रति उदारता का व्यवहार करना सीख गया। उसने यह निश्चय किया कि वह लोगों के दुःख तथा गरीबी दूर करेगा। उसकी प्रारम्भिक शिक्षा गाँव के स्कूल में हुई। स्कूल में सब लोग मिलकर पढ़ते थे। परन्तु उसके सरल स्वभाव से सब लोग उससे प्रसन्न थे। स्कूली शिक्षा समाप्त कर लेने के पश्चात् उसने स्विटजरलैंड के एक विश्वविद्यालय में नौ शिक्षाया। परन्तु यहाँ उसे कुछ भी सफलता न मिली। इसी समय उसे रूसी पुस्तकें पढ़ने का अवसर मिला। 'एमील' का उसके ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा। उसका ध्यान शिक्षा सुधार की ओर गया। परन्तु वह बर्मीन तथा मन्ची बनने की विचार छोड़कर शिक्षा के कार्य में लग गया। वह समाज की दैन्य दशा भी सुधार चाहता था। उसने शिक्षा को समाज सुधार का सबसे बड़ा साधन माना और गुप्त का नाम विद्वानों से प्रारम्भ किया। पढ़ना, लिखना छोड़कर वह विद्वानों की दल सुधारने का प्रयत्न करने लगा। थोड़ी सी जमीन लेकर वह लेनी करने लगा और विद्वानों को गेती के अच्छे तरीके प्रयोग में आने की शिक्षा देने लगा। इसी समय उसने 'घनानुसर्ग' नामक स्त्री से व्याहृत कर लिया और 'न्यूहोफ' (Neuhof) रहने लगा। परन्तु गेती करने में वह सफल न हो सका। जब उसने शिक्षा द्वारा समाज की सेवा करने का निश्चय किया। सन् १७९४ में वह गाँव के बीच बच्चों को एकत्रित करके शिक्षा देने लगा। इन बच्चों को वह पुनर्बुद्धि प्रदान करता था। उन्हीं बच्चों के माताओं और पिताओं का प्रत्यक्ष करना था। उसका विश्वास था कि दूसरों को अपनी शिक्षा देनी चाहिए जिससे वे अपनी जीविका करने का साधन बना सकें। इसीलिए वह उन बच्चों को लेनी करने और बाप में काम करने की शिक्षा देता था। (जर्मनी)

के लिये उसने गृह-कार्य की व्यवस्था की थी। इस प्रकार उसने विद्या में व्यावहारिकता पर बल दिया। बालकों को मौखिक विद्या कार्य करते समय ही जाती थी। बालकों को गणित की भी शिक्षा दी जाती थी और उन्हें बाइबिल के प्रमुख अंश कंठस्थ कराने जाते थे। उसका विश्वास था कि पढ़ने-लिखने के पहले बातचीत मौलाना अधिक आवश्यक है, इसलिये वा दैनिक जीवन के विषयों पर बालकों को बातचीत करने तथा बोलने को उत्साहित किया करता था।

इस प्रकार पेस्टालाजी ने नई शिक्षा की नींव डाली। इस विद्या से बालकों का बड़ा लाभ हुआ। उनका मानसिक, दारिद्रिक व नैतिक विकास भली भाँति हो गया। इस कार्य में पेस्टालाजी को पर्याप्त सफलता मिली। परन्तु अर्थभ्राष्ट्र के कारण उसे अपनी पाठशाला बन्द करनी पड़ी। इसके बाद अठारह साल उसने भयंकर दरिद्रता में काटे।

अपनी आर्थिक समस्या को ठीक करने के लिये पेस्टालाजी ने पुस्तकें लिखना प्रारम्भ किया। इस कार्य के द्वारा उसने जीविकाार्जन करने तथा नवीन विद्या विकास का प्रयत्न किया। उसने सबसे पहले 'ईरमिंग आवर आफ ए हेरमिट' (Evening Hour of a Hermit) लिखी। इस पुस्तक की दसवीं बंठिन थी। इस लिये यह प्रसिद्ध न हो सकी। इसके बाद 'स्पेनार्ड एण्ड गेरट्रूड' (Leonard and Gertrude) नामक पुस्तक लिखी। 'गेरट्रूड' का आधार पेस्टालाजी की स्वामिमन्न भोकरानी थी जो मुनीबु के दिनों में उसके साथ रही थी। इस पुस्तक में पेस्टालाजी ने अपने विद्या विद्यालयों का प्रतिपादन किया। इसके द्वारा उसने जन-आमन्य को नवीन विद्या के स्वरूप से परिचित किया। इसके पश्चात् उसने 'क्राइस्टोफर एण्ड एलिया' (Christopher and Elija), 'इनक्वायरी इन्टू द कोर्स आफ नेचर इन द डेवलपमेंट आफ द ह्यूमन रेस' (Inquiry into the course of nature in the development of the human race) तथा 'फैबल्स' (Fables) लिखी। उनमें 'सिद्धांत जनन' नामक कविता का सम्पादन भी किया। १७९६ में उसने 'सिद्धांत' में एक खूब सोचा, परन्तु बीड़े दिनों बाद उसे 'सिद्धांत' (Sinn) नामक दीव के अनाथ बच्चों का दायित्व लेना पड़ा।

इस खूब में उसने ऐसी विद्या की व्यवस्था की जिसके द्वारा बालकों की सम-वर्धियों का विकास सम्भव था। उसने 'अनुभव और निरीक्षण' पद्धति द्वारा बाल-को भौतिक, आर्थिक तथा नैतिक विद्या दी। हमारे छात्रों में इसे 'आम्ब्रबेस-मैथड' (Observational Method) कहते हैं। दीव मरने बाद यह खूब भी-वर दिया गया।

इसके बाद यह कर्नेटर्ग (Burgdorf) के खूब में सम्पादन करने लगा। व-कीरे यह खूब बहुत बंद बना। वहाँ पर विद्यार्थी की विद्या का भी प्रत्यक्ष वि-

गया। किन्तु कुछ समय बाद उसे यह स्कूल भी छोड़ना पड़ा। उसने अब 'यरडन' (Yuerdun) में स्कूल खोला। कुछ ही समय में यह संस्था बहुत प्रसिद्ध हो गई। देश-देश के शिक्षक उसकी संस्था में शिक्षा ग्रहण करने आये जिनमें हर्बर्ट (Herbart) तथा फ्रोबेल (Froebel) भी थे। आपसी मतभेद के कारण यह स्कूल भी बन्द करना पड़ा। स्कूल के बन्द हो जाने के पश्चात्, उसने शिक्षण-कार्य स्थापन दिया और सन् १८२७ में वह इस संसार में चल बसा।

पेस्टालोत्ती के शिक्षा सिद्धान्त

पेस्टालोत्ती बड़ा उदार व्यक्ति था। दूसरों का कष्ट देखकर वह प्रीतिपूर्वक हो जाता था। उसके समय की सामाजिक दशा बहुत बुरी थी। चारों ओर भ्रष्टाचार, हीनता तथा दखिना फैली हुई थी। कुछ व्यक्तियों ने उक्त बुराइयों को दूर करने के लिए एक नये धर्म की चलाने की आवश्यकता समझी और कुछ ने एक नयी शासन व्यवस्था की। परन्तु पेस्टालोत्ती ने कहा कि सुधार व्यक्तियों से प्रारम्भ होना चाहिए समाज से नहीं। अस्तु उसने शिक्षा को ही मनुष्यों की दशा सुधारने का एकमात्र साधन समझा। उसने बतलाया कि शिक्षा से व्यक्ति की उन शक्तियों का विकास होगा जिनसे वह अपनी तथा समाज की रक्षा कर सकेगा। परन्तु उस समय की शिक्षा की दशा बड़ी रोचनीय थी। बालकों की धार्मिक शक्तियों का विकास न करके उनके भक्तिवत् में व्यर्थ का ज्ञान ठूँसा जाता था। उन्हें स्वयं ज्ञान प्राप्त करने का अवसर नहीं दिया जाता था। दूसरों के अनुभवों का ज्ञान प्राप्त कराया जाता था। अतः स्वयं की ज्ञान उसने भी तत्कालीन शासकों, शिक्षा तथा अध्यापन पद्धतियों का घोर विरोध किया। उसने शिक्षा में प्रकृतिवाद का प्रायोगिक बनाया और शिक्षण-पद्धति को मनोवैज्ञानिक बनाने का प्रयत्न किया। बर्गहार्ट के स्कूल में कार्य करते हुए उसने अपने 'शिक्षा के मनोवैज्ञानिक विकास' सम्बन्धी विचारों को स्पष्टता प्रदान की। इन विचारों को उसने 'गरट्रूड अपने बच्चों को कैसे पढ़ाती है' (How Gertrude Teaches Her Children) नामक पुस्तक में व्यक्त किया है। उसके विचार निम्नलिखित हैं:—

(१) पेस्टालोत्ती ने कहा कि मनुष्य कुछ मूल प्रवृत्तियों को लेकर जन्म लेता है। उनमें बौद्धिक तथा नैतिक प्रवृत्तियाँ भी होती हैं। अतः 'उसके लिए ऐसी शिक्षा-विधान की आवश्यकता है जो मूल प्रवृत्तियों के आधार पर विकासमान मानक की आवश्यकताओं के अनुसार विज्ञ हो। इसके अन्तर्गत में उसकी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें द्वारा उसका, शारीरिक, नैतिक तथा मानसिक विकास सम्भव हो सके। मनुष्य की शक्तियों का विकास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। इसलिए शिक्षा प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए।' 'जैसे प्रकृति में नदी बहती है वैसे ही बच्चे की प्रकृति बालकों की शिक्षा में भी एक-एक से बहने का प्रायोगिक प्रोत्साहन चाहिए।'

उद्देश्य ऐसा वातावरण प्रस्तुत करना माना है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने समस्त ईश्वर-प्रदत्त, नैतिक, भौतिक तथा शारीरिक दक्षितियों के विकास का अवसर मिल सके।

पेस्टालोजी ऐसी शिक्षा देने के पक्ष में था जिससे मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके; अपनी बेकारी तथा गरीबी को दूर कर सके। इस दृष्टि से उसने बालकों को किसी व्यवसाय की शिक्षा देने का समर्थन किया। इस प्रकार उसकी शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक, नैतिक तथा व्यवहारिक था। दूसरे शब्दों में उसकी शिक्षा का उद्देश्य मस्तिष्क, हृदय तथा हाथ का विकास है। पेस्टालोजी का विश्वास था कि इस प्रकार के विकास से व्यक्ति सुखी और सन्चरित जीवन व्यतीत कर सकता है।

पेस्टालोजी की शिक्षा-पद्धति

रूसो की भांति पेस्टालोजी भी प्रचलित शिक्षा-प्रणाली का विरोधी था। वस्तु को बिना समझे रटने की प्रणाली के विरुद्ध था। उस समय बालकों को दूसरों के अनुभवों का ज्ञान कराया जाता था। पेस्टालोजी इसके विपक्ष में था। वह बालकों को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहता था। वह चाहता था कि बालक स्वयं ज्ञान का अन्वेषण करें। इसके लिये उसने एक नई शिक्षण-पद्धति का आविष्कार किया जिसे 'मान्स्वाङ्ग' (Anschauung) कहा जाता है। मान्स्वाङ्ग का तात्पर्य 'नैसर्गिक प्रत्याशा' (Intuitive Apprehension) से है। इसका भाव्य है कि ज्ञान की प्राप्ति प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से हो। सारे विचार स्नेह, श्रद्धा इत्यादि प्रत्यक्ष अनुभवों से ही जन्म लेकर पुष्ट हों। ज्ञानेन्द्रियों से स्वयं प्राप्त अनुभव मान्स्वाङ्ग के अन्तर्गत आ जाते हैं। इस सिद्धान्त का प्रयोग पेस्टालोजी ने माहृति, संख्या तथा भाषा के अध्यापन में किया क्योंकि वह माहृति, संख्या तथा भाषा को ज्ञान का मूल आधार मानता था। उसने कहा कि "प्रारम्भिक शिक्षा का माध्यम माहृति, संख्या और भाषा ही बनाया जा सकता है, क्योंकि बालक पहले वस्तु को देखकर उसकी माहृति पहचानता है, फिर उसकी संख्या देखता है, तत्पश्चात् भाषा की सहायता से उसका नामकरण करता है।"

पेस्टालोजी शिक्षा को मनोवैज्ञानिक बनाना चाहता था क्योंकि शिक्षा को मानसिक विकास के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना चाहता था। इसलिये उसने मनोविज्ञान के माध्यम पर शिक्षण-पद्धति में परिवर्तन किया। शिक्षण-पद्धति में अनुभव और निरीक्षण को प्रधानता दी। वह प्रचलित पाठ्य-पुस्तकों तथा अन्य शिक्षा-सामग्री को हानिकर समझता था। वह चाहता था कि वस्तु का स्वयं निरीक्षण और अनुभव करके बालक अपनी धारणाएँ बनावे और उसका वर्णन स्वयं करे। इस प्रकार वह निरीक्षण शक्ति के साथ-साथ भाषा की भी उन्नति करना चाहता था। इसलिये उसने

प्रकार बढ़ती है उसी के आधार पर वह बालक को शिक्षा देना चाहता था। फ्रेड्रिख उसने अपनी शिक्षा-पद्धति को मनोविज्ञान पर आधारित किया। हिन्नु वह अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त न कर सका। रूडोल्फ ने उनके बौद्धिक सेवक मोरफ (Morf) महोदय ने उसके शिक्षा सिद्धान्त, पद्धति आदि को निम्न प्रकार से संवद दिया है—

(१) निरीक्षण शिक्षा का आधार है।

(२) निरीक्षण अथवा स्वानुभूति का भाषा से सम्बन्ध होना चाहिए।

(३) सीखते समय निर्णय तथा मानोबना नहीं करनी चाहिए।

(४) प्रत्येक विषय की शिक्षा मरल से मरल तत्वों द्वारा होनी चाहिए और फिर मनोवैज्ञानिक क्रम के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए।

(५) एक बात की शिक्षा देकर थोड़े समय के निचे रुक जाना चाहिए। जब तक बालक उसे भली प्रकार न समझ ले आगे नहीं बढ़ना चाहिए।

(६) शिक्षा बालक के विकास के अनुसार होनी चाहिए।

(७) अध्यापक के निचे यह प्रपेक्षित है कि वह बालक के व्यक्तित्व का आदर करे। बालक की कोमल भावनाओं पर किसी प्रकार की टेंस नहीं लगनी चाहिए।

(८) प्रारम्भिक शिक्षा का उद्देश्य बालक की मानसिक शक्तियों का विकास करना है। इस काल में ज्ञान और कौशल देने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए।

(९) ज्ञान से शक्ति उत्पन्न होनी चाहिए और अध्यापक से कौशल।

(१०) अनुशासन-स्थापन प्रेम के आधार पर होना चाहिए।

(११) शिक्षा के उच्च उद्देश्यों के अनुसार ही अध्यापन की व्यवस्था होनी चाहिए।

पेस्टालाजी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य

पेस्टालाजी की सहानुभूति दोन-दु खियों के प्रति थी। वह मनुष्यों की गरीबी, कष्टों तथा दुःखों को दूर करना चाहता था। उसने शिक्षा को ही सुधार का सब से बड़ा साधन माना। वह शिक्षा से मनुष्य को मनुष्य बनाना चाहता था जिनसे वह दूसरों के दुःख तथा कष्ट को दूर कर सके। उसने लिखा है : “शब्द ज्ञान के स्कूल हैं”, “लिखने पढ़ने के स्कूल हैं”, “पर हमें तो मनुष्यों के स्कूलों की आवश्यकता है”। कहने का तात्पर्य यह है कि पेस्टालाजी शिक्षा द्वारा मनुष्य के स्वभाव तथा व्यवहार को सिष्ट तथा थोष्ट बनाना चाहता था। इसलिये उसने शिक्षा का उद्देश्य ऐसे समाज का निर्माण करना माना है जिसमें वैयक्तिक गुणों और सामाजिक न्याय पर बल दिया जाता है। उसके कथनानुसार जन-मानस की दशा में तनी सुधार हो सकता है जबकि प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा ऐसी हो जो “उसकी समस्त शक्तियों का प्राकृतिक, प्रगतिशील और निरोधहीन विकास करे”। इस दृष्टि से उसने शिक्षा का

उद्देश्य ऐसा वातावरण प्रस्तुत करना माना है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने समस्त ईश्वर-प्रदत्त, नैतिक, बौद्धिक तथा शारीरिक शक्तियों के विकास का अवसर मिल सके।

पेस्टालाजी ऐसी शिक्षा देने के पक्ष में था जिससे अनुप्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके; अपनी बेकारी तथा गरीबी को दूर कर सके। इस दृष्टि से उसने बालकों को किसी व्यवसाय की शिक्षा देने का समर्थन किया। इस प्रकार उसकी शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक, नैतिक तथा व्यवहारिक था। दूसरे शब्दों में उसकी शिक्षा का उद्देश्य मस्तिष्क, हृदय तथा हाथ का विकास है। पेस्टालाजी का विश्वास था कि इस प्रकार के विकास से व्यक्ति सुखी और सन्वर्धित जीवन व्यतीत कर सकता है।

पेस्टालाजी की शिक्षा-पद्धति

11

रूसो की भांति पेस्टालाजी भी प्रचलित शिक्षा-प्रणाली का विरोधी था। वस्तु को बिना समझे रटने की प्रणाली के विरुद्ध था। उस, समय बालकों को दूसरों के अनुभवों को ज्ञान कराया जाता था। पेस्टालाजी इसके विपक्ष में था। वह बालकों को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहता था। वह चाहता था कि बालक स्वयं ज्ञान का अन्वेषण करें। इसके लिये उसने एक नई शिक्षण-पद्धति का आविष्कार किया जिसे 'मान्स्वाङ्ग' (Anschauung) कहा जाता है। मान्स्वाङ्ग का तात्पर्य 'नैसर्गिक प्रत्यासा' (Intuitive Apprehension) से है। इसका आशय है कि ज्ञान की प्राप्ति प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से हो। सारे विचार स्नेह, भ्रष्टा इत्यादि प्रत्यक्ष अनुभवों से ही जन्म लेकर पुष्ट हों। ज्ञानेन्द्रियों से स्वयं प्राप्त अनुभव मान्स्वाङ्ग के अन्तर्गत आ जाते हैं। इस सिद्धान्त का प्रयोग पेस्टालाजी ने आकृति, संख्या तथा भाषा के अध्यापन में किया क्योंकि वह आकृति, संख्या तथा भाषा को ज्ञान का मूल आधार मानता था। उसने कहा कि "प्रारम्भिक शिक्षा का आधार आकृति, संख्या और भाषा ही बनाया जा सकता है, क्योंकि बालक पहले वस्तु को देखकर उसकी आकृति पहचानता है, फिर उसकी संख्या देखता है, तत्पश्चात् भाषा की सहायता से उसका नामकरण करता है।"

पेस्टालाजी शिक्षा को मनोवैज्ञानिक बनाना चाहता था अर्थात् शिक्षा को मानसिक विकास के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना चाहता था। इसलिये उसने मनोविज्ञान के आधार पर शिक्षण-पद्धति में परिवर्तन किया। शिक्षण-पद्धति में अनुभव और निरीक्षण को प्रधानता दी। वह प्रचलित पाठ्य-पुस्तकों तथा अन्य शिक्षा-सामग्री को हानिकर समझता था। वह चाहता था कि वस्तु का स्वयं निरीक्षण और अनुभव करके बालक अपनी धारणाएँ बनावे और उसका वर्णन स्वयं करे। इस प्रकार वह निरीक्षण शक्ति के साध-साध भाषा की भी उन्नति करना चाहता था। इसलिये उसने

बालकों को वास्तविक वस्तुओं द्वारा शिक्षा देने का सुझाव रखा। इस प्रकार उनमें बच्चों के शिक्षा-सिद्धान्तों को प्राये बढाया और 'प्रत्यक्ष पदार्थों की शिक्षा' (Object Lessons तथा 'मौखिक शिक्षा' (Oral Teaching) पर बल दिया। इससे पुस्तकीय शिक्षा का महत्त्व घट गया। बालकों को धार्मिक ज्ञान देना शिक्षा उद्देश्य नहीं रहा। अध्यापकों का महत्त्व बढ गया। वे पहले से अधिक क्रियाशील हुए गये। पुस्तकों का प्रयोग कम हो गया। पेस्टालाजी ने विभिन्न विषयों की शिक्षण पद्धति में भी सुधार किया।

भाषा-शिक्षण—पेस्टालाजी ने भाषा शिक्षाने की अपेक्षा बोचना शिक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण माना। उसका विचार था कि बालक निरीक्षण तथा अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान की अभिव्यक्ति वार्तालाप द्वारा करता है, अतः भाषा की शिक्षा का धारम्भ वार्तालाप से होना चाहिए। वस्तुओं के प्रयोग द्वारा उसे वार्तालाप करने का अवसर देना चाहिए। उसे इस बात के निमित्त प्रेरित करना चाहिए कि जो धारणाएँ वह निरीक्षण और अनुभव द्वारा बनाता है उनका वर्णन भी करे। भाषा की शिक्षा के लिये उसने 'स्वर-स्वनिधियों' (Syllabaries) की रचना की जिनके आधार पर बालकों को शब्द और वाक्य बनाना सिखाया गया। इस प्रकार पेस्टालाजी ने संश्लेषण पद्धति का प्रयोग किया। परन्तु यह उसकी भूल थी, क्योंकि इस पद्धति से 'ज्ञान से अज्ञान की ओर' के शिक्षा सिद्धान्त का विरोध होता है। इस सिद्धान्त के अनुसार भाषा-शिक्षा वाक्य से धारम्भ होनी चाहिए। यही मनोवैज्ञानिक पद्धति है।

गणित-शिक्षण—पेस्टालाजी के समय में गणित की शिक्षा का ध्यान कुछ बच्चों के मनमग्न निखने से था। उसने इस विधि का विरोध किया। उसने निम्न गणित की अपेक्षा मानविक तथा मौखिक गणित को अधिक उपयोगी समझा। उसका कहना है कि "गणित को निकटकर सीखने का कार्य तब तक के लिए स्थगित रखा जाय जब तक बालक बच्चों का वास्तविक ज्ञान प्राप्त न कर सके।" उसने बालकों को बच्चों का वास्तविक ज्ञान कमाने के लिये किट्टुओं, रेखाओं तथा वस्तुओं आदि का प्रयोग किया। इनको घटाने, बढाने तथा एकत्रित करने आदि की क्रिया द्वारा बालकों को दिखनी, सोझ-बाझी, घुमा-जाग इत्यादि की शिक्षा दी गई। इस प्रकार उसने गणित की शिक्षा को सरल और मनोरञ्जक बनाया।

शान्ति तथा विश्व-सौहार्द की शिक्षा-विधि—शान्ति की शिक्षा के लिये पेस्टालाजी के मूलों में किट्टु, खोखर और घुंघु आदि आकारों के लकड़ का प्रयोग करने के लिये बालकों में आकारों की विश्वव्यापी भाषा थी। आधार शिबिर उसकी शिबिरस्थ निखने की उद्देश्यपूर्ण क्रिया जाना था। इस प्रकार शान्ति की शिक्षा सरल तथा रोचक बना दी गई थी। इसी आधारों की सहायता से विश्व की निखारा बनाया था। नई-नवन कोरी, लकड़ी, तथा टेढ़ी रेखाओं का ज्ञान कराना

जाता था। फिर वस्तु की आकृति के भिन्न-भिन्न चित्र खींचने का अभ्यास कराया जाता था। तत्पश्चात् वस्तु की पूर्ण आकृति खींचने का अवसर दिया जाता था। उक्त बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि पेस्टालाजी वस्तुओं के सूक्ष्मतम विश्लेषण द्वारा शिक्षा देने का पक्षपाती था। वस्तु के छोटे से छोटे अङ्ग का विश्लेषण कर बालकों को पढ़ाना पेस्टालाजी के अनुसार शिक्षा को मनोवैज्ञानिक बनाना था।

सामाजिक विषयों की शिक्षा— इन विषयों का ज्ञान बालक केवल रट कर ग्रहण करता था। पेस्टालाजी ने रटने की विधि का विरोध किया और इनकी शिक्षा देने के लिये निरीक्षण विधि का प्रयोग आवश्यक समझा। प्राकृतिक तथा सामाजिक वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं द्वारा इतिहास, भूगोल, प्रकृति विज्ञान आदि विषयों की शिक्षा दी गई। उक्त विषयों की शिक्षा के लिये धूमने-फिरने तथा निरीक्षण करने पर अधिक बल दिया गया। इस प्रकार पेस्टालाजी ने शिक्षा के लिये वातावरण को अधिक महत्त्वपूर्ण माना है।

संगीत और नैतिकता की शिक्षा— पेस्टालाजी की संगीत में कोई विशेष रुचि न थी। इसलिये वह स्वयं संगीत-शिक्षण का कोई मनोवैज्ञानिक ढंग प्रस्तुत न कर सका। उसके मित्र 'निगेली' ने संगीत-शिक्षण का एक सुझाव रखा जिसके अनुसार स्वरों के सरस रूप पहले सिखाये जाते थे और कठिन रूप बाद में।

पेस्टालाजी शिक्षा द्वारा बालकों में मानवीय गुण उत्पन्न करना चाहता था जिससे उनका नैतिक तथा धार्मिक विकास हो सके। उसका कहना है, "हमें केवल रोटी की ही आवश्यकता नहीं है, प्रत्येक बालक अपना धार्मिक विकास भी चाहता है।" यदि बालक की शिक्षा में इस बात पर ध्यान न दिया गया तो उसका विकास अधूरा ही रह जायगा। पेस्टालाजी ने वास्तविक बायों द्वारा धार्मिक और नैतिक शिक्षा देने की आवश्यकता प्रदर्शित की। उसने स्पष्ट उदाहरणों द्वारा बालक में कृपा, दया, सहानुभूति, सहयोग आदि की भावना उत्पन्न करने का सुझाव रखा। इस प्रकार उसने धर्म और जीवन में सम्बन्ध स्थापित किया। उसने बतलाया कि बालकों में स्नेह, सादर तथा सहानुभूति का भाव उत्पन्न करने के लिये हमें स्वयं उनसे स्नेह करना चाहिए। "जैसे वृक्ष बिना जड़ के नहीं बढ़ सकता उसी प्रकार बालक बिना विद्याय और प्रेम के नहीं बढ़ सकता।"

पेस्टालाजी की शिक्षा का पाठ्य-क्रम

पेस्टालाजी ने अपने समय के पाठ्य-क्रम पर भी ध्यान दिया। सेंटिन व्याकरण तथा अक्षर-ज्ञान मात्र को उसने अधूनं समझा। उसने उन सभी विषयों का अध्ययन आवश्यक बताया जिनसे बालक के विकास में सहायता मिलती हो। इसलिये पाठ्य-क्रम को उसने बरत दिया। प्रारम्भिक कक्षाओं के पाठ्य-क्रम में भी उसने निम्नलिखित, अक्षरमित्र, सेंटिन व्याकरण के साथ भाषा, ज्यामिति, इतिहास, भूगोल,

संयोज, आवरण-शास्त्र आदि विषयों को स्थान दिया। इनके प्रतिरिक्त कुल उद्योग-धन्यों का भी पाठ्य-क्रम में समावेश किया गया। पेस्टालाजी व्यावहारिक कार्यों को बालक के लिए आवश्यक मानता है क्योंकि उसका विद्वान् व्यावहारिक कार्य भावी जीवन को सफल बनाने तथा गरीबी को दूर करने में होते हैं। इस हेतु उसने औद्योगिक शिक्षा को महत्त्व दिया।

शिक्षा का संगठन

पेस्टालाजी ने कई स्कूल खोले थे। हमें उसके शिक्षा-संगठन सम्बन्धी विचारों का पता इन स्कूलों के संगठन के अध्ययन से लगता है। 'वरडन' (Yverdun) स्कूल में तीन कक्षाओं की व्यवस्था की गई थी :—

- ✓ (१) प्राइमरी कक्षा— इसमें आठ वर्ष तक के बालक शिक्षा पाते थे।
 - ✓ (२) सेकेंडरी कक्षा — इसमें आठ से ग्यारह वर्ष तक के बालक शिक्षा पाते थे।
 - ✓ (३) थर्डरी कक्षा— इसमें ग्यारह से तेरह वर्ष के बालक अध्ययन करते थे।
- पहली कक्षा में समय-विभाग का कोई बन्धन नहीं था। धन्य दी कक्षा समय-सारिणी के अनुसार कार्य होता था। स्कूल का समय दस घंटों में बिताया जाता था। प्रत्येक घण्टा साठ मिनट का होता था। प्रत्येक घण्टे के बाद थोड़े समय अवकाश होता था। प्रतिदिन के कार्य के आरम्भ और अन्त में पेस्टालाजी छात्रों को मिलता था। उनकी कठिनाइयों को समझता और दूर करता था। व्यावहारिक कार्य भी कराये जाते थे। कार्य करने की स्वतन्त्रता थी। सम्पूर्ण समय बालक भेलते-भुलते बिताते तथा पत्र लिखते थे।

स्कूल का वातावरण घर जैसा था। अध्ययनकाल बालकों के प्रति प्रेम, दया सहानुभूति रखते थे। पेस्टालाजी स्कूल को 'घर का घर' बनाना चाहता था। उसका बचन है, "बालक को पढ़ाना नहीं बल्कि प्यार करना मिलाना है।" उसका कहना है स्कूल का वातावरण सुनिश्चित नहीं होना चाहिए। सुनिश्चित वातावरण बालकों का आचरण भी आदर्शपूर्ण हो जाता है। अतः स्कूल का वातावरण जैसा होना चाहिए जिनसे बालक स्कूल में उनी आनन्द का अनुभव करे जो उसे घर मिलता है।

शिक्षक का स्थान

पेस्टालाजी का बचन है कि बालक की स्वाभाविक शक्तियों के विकास प्रवृत्त हो शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। इस दृष्टि से शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह बालक के स्वभाव तथा सम्भावनाओं को पूर्ण रूप से जान सके और उनके अनुसार शिक्षा का उचित आनोक्षण करे। उनके विचार यह सर्वज्ञ है कि वह बालकों के इतिहास-संस्मृति रखे। दया कर सकता समझ कर बातों को शिक्षा दी जाय। यदि ऐसा किया जायता तो उसका विकास सुनिश्चित हो जायगा।

पेस्टालाजी ने बताया कि शिक्षक का कार्य बालक की दृष्टि को ध्यान में रख प्यार के साथ इस प्रकार मार्ग दर्शन करना है कि उसकी आन्तरिक शक्तियों पूर्णतया विकास हो सकें। पेस्टालाजी चाहता था कि शिक्षक और शिष्य में पुनर्जन्म प्रेम हो और शिक्षक शिष्य के विकास के लिये उसी प्रकार प्रयत्नशील जैसे एक पिता अपने पुत्र के विकास के लिये रहता है।

अनुरासन— स्कूलों के कड़े नियन्त्रण को देखकर पेस्टालाजी बड़ा दुखी था। वह बालक को ईश्वर का अंश समझता था इसलिये यह दण्ड देने अथवा बालक को अभ्यर्षित करने के विरुद्ध था। वह प्रेम और सहानुभूति के बल पर अनुशासन स्थापित करना चाहता था। कठोर शासन तथा कड़े नियमों का वह विरोधी परन्तु उसके विचारों में पता चलता है कि यदि चरित्र-निर्माण के लिये दण्ड ही पड़े तो दण्ड देने में हिचकना नहीं चाहिए।

पेस्टालाजी की महानता

पेस्टालाजी ने शिक्षा के मनोवैज्ञानिक विकास में योग दिया और शिक्षण-विधि को मनोवैज्ञानिक बनाने का प्रयत्न किया। उसने ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जिससे बालकों का समुचित शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक विकास सम्भव हो सके। उसने इस बात पर बल दिया कि जैसे प्रकृति में सभी वस्तुएँ एक जगह से बढ़ती हैं, वैसे ही बालकों की शिक्षा में भी क्रमानुसार प्रगति का आयोजन होना चाहिए। बालक के स्वभाव, सम्भावनाओं तथा रुचियों के अध्ययन पर तथा उनके विकास की व्यवस्था करने पर बल दिया। अपने 'मानववाङ्मय' के सिद्धान्त के प्रसारण पर एक नई शिक्षण-विधि का आविष्कार किया। दोन बालकों की शिक्षा को ध्यान देकर सार्वभौमिक शिक्षा की नींव डाली। उसका पूर्ण विश्वास था कि शिक्षा द्वारा ही व्यक्ति तथा समाज की दशा सुधारी जा सकती है। वह शिक्षा-शास्त्र नहीं, समाज-सुधारक भी था। वह शिक्षारियों को मनुष्य की भाँति रहने को कहता था। इस दृष्टि से उसने शिक्षा और व्यवसाय को एक साथ रख दिया और शरीर के अन्तर को सिताने का प्रयास किया। वैयक्तिक गुणों, सामाजिक न्याय की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। मनोविज्ञान के प्रसारण पर शिक्षा के पाठ्य-क्रम का संगठन किया। बालक की आयु, आवश्यकता, योग्यता को ध्यान में रखकर पाठ्य-क्रम को निर्दिष्ट किया। वास्तविक वस्तुओं की सहायता से शिक्षा देने के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। आगमन विधि का प्रयोग करके यह स्पष्ट कर दिया कि जब तक शिक्षा बाल-मनोविकास के अनुकूल न हो, तब तक फलदायी नहीं हो सकती। पेस्टालाजी ही पहला व्यक्ति था जिसने शिक्षा के व्यक्तित्व के विभिन्न अङ्गों के परस्पर सम्बन्ध को समझा और शिक्षा द्वारा सामंजस्यपूर्ण विकास के अर्थ को स्पष्ट किया। उसका प्रेम तथा सहानुभूति

पर अनुशासन स्थापित करने का विचार अत्यन्त ही महत्वपूर्ण विद्द हुआ। उसने 'शिक्षक प्रशिक्षण' (Teachers' Training) के विचार को भी प्रेरणा दी। विद्वानों का कथन है कि पेस्टालाजी ने रूसों की ही निपेयात्मक शिक्षा को निस्वपात्मक स्वरूप देने का प्रयत्न किया है। इसमें सन्देह नहीं कि उसने प्रवृत्तिवाद को ही घाने बढ़ाया और उसको सब के लिये सुलभ करने का प्रयत्न किया। उड़ी के प्रवर्तों से प्रेरणा लेकर शिक्षा में आज अनेकानेक सुधार किये जा रहे हैं। शिक्षक और शिष्य के सम्बन्ध को नया रूप देकर उसने पाठशालाओं के रूप को ही बदल दिया है। भाव वास्तक की शिक्षा पर जो इतना बल दिया जा रहा है उसका श्रेय पेस्टालाजी को ही दिया जा सकता है। उसके सुधारों के फलस्वरूप शिक्षा में 'मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक प्रगति प्रारम्भ हुई। उसके शिक्षा के लिये किये गये कार्यों तथा सुधारों से हमें आधुनिक शिक्षा के पुनर्संगठन में बड़ी सहायता मिल रही है।

पेस्टालाजी का प्रभाव—पेस्टालाजी के शिक्षा-विद्वान्तों का प्रभाव संसार के समग्र सभी देशों पर पड़ा। उसके विचारों से अनेक अध्यापक प्रभावित हुए। योरोप के कई देशों के शिक्षक अध्यापन-कला सीखने उसके पास आये। जर्मनी उत्तरी शक्ति विचारधारा तथा विद्वान्तों से प्रत्यन्त ही प्रभावित हुआ। वहाँ उसकी शिक्षा पद्धति को अपनाया गया। इङ्ग्लैंड में प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था की गई। शिक्षण कार्य प्रशिक्षण-प्राप्त अध्यापकों द्वारा कराया जाने लगा। अमेरिका में भी उसकी शिक्षण-पद्धति का प्रचार हुआ। दो प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्री हरबार्ट और फोबेन पेस्टालाजी के शिष्य थे। इन्होंने पेस्टालाजी के कार्य को आगे बढ़ाया। पेस्टालाजी के प्रभावस्वरूप शिक्षा का उद्देश्य व्यावहारिक, नैतिक तथा सामाजिक हो गया। उसकी विचारधारा के फलस्वरूप उन्नीसवीं शताब्दी में शिक्षा तथा पाठशालाओं का नया रूप सामने आया और विभिन्न स्थानों पर नए-नए स्कूल खोले गये।

प्रश्न

(१) शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं? मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की मुख्य-मुख्य विशेषताएँ बतलाइये।

(२) पेस्टालाजी के शिक्षा-विद्वान्तों की आलोचना कीजिए।

(३) अपने शिक्षा-विद्वान्तों के हेतु पेस्टालाजी किम सीमा तक रूसों का ऋणी है।

(४) 'The reform needed was not that the school coach should be better horsed but that it should be turned right round and started on a new track.' पेस्टालाजी के उक्त कथन की उसके शिक्षा-उद्देश्य तथा विधि के आधार पर समालोचना कीजिए।

नवा अध्याय २. हरबार्ट (Herbart)

१७७६-१८४१

पेस्टालाजी के शिष्य— विद्यार्थी अध्याय में कहा जा चुका है कि हरबार्ट भीर फ्रीडेल पेस्टालाजी के शिष्य थे। उन्होंने उसकी शिक्षा-प्रणाली का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया था। किन्तु उसके विचारों का इन दोनों शिक्षा-शास्त्रियों पर एक सा प्रभाव न पड़ा। उन्होंने अपने-अपने विचारों तथा भावनाओं के अनुसार पेस्टालाजी के शिक्षा सिद्धान्तों को अपनाया और उनका विकास किया। पेस्टालाजी के शिक्षा सिद्धान्तों में हमें दो धाराएं दिखलाई पड़ती हैं जो इस प्रकार हैं :—

(१) बालक की मूल-प्रवृत्तियों तथा शक्तियों का स्वाभाविक विकास ही शिक्षा है। इसका अर्थ यह है कि जन्म के समय ही बालक में सब गुण रहते हैं, अध्यापक का कार्य केवल उनके स्वाभाविक विकास में सहायता देना है।

(२) बालक की शिक्षा के आधार अनुभव और निरीक्षण हैं। इसका अर्थ यह है कि जो विचार अथवा प्रभाव हम बाहरी संसार के सम्पर्क में आकर अपने अनुभवों द्वारा प्राप्त करते हैं वही हमारी शिक्षा है। दूसरे शब्दों में व्यक्ति के विकास में वातावरण का कार्य प्रमुख है। इस धारा की दृष्टि से अध्यापन कार्य तथा अध्यापन सामग्री बालक के विकास के लिये अत्यावश्यक है।

हरबार्ट ने दूसरी धारा को अपनाया और शिक्षण-पद्धति और अध्यापन शैली को विशेष महत्व दिया। ऊपर फ्रीडेल ने पहली धारा को चुना और बालक के स्वतः विकास और आत्म-श्रियाओं को महत्व दिया। परन्तु दोनों ही शिक्षा-शास्त्रियों ने आधुनिक शिक्षा को अत्यन्त ही प्रभावित किया है। इसलिये उनके विचार तथा कार्य से अवगत होना परमावश्यक है।

हरबार्ट का जीवन तथा उसके कार्य— हरबार्ट का जन्म फ्रीडेलनबर्ग (जर्मनी) में हुआ था। उसके माता-पिता पढ़े-लिखे और योग्य थे। हरबार्ट की प्रारम्भिक शिक्षा उसकी माता की देख-रेख में हुई। उमने गणित, मुनानी भाषा तथा दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। वह जन्म से ही धार्मिक मनोवृत्ति का था। अपने विद्यार्थी-जीवन में उसने धार्मिक विषयों पर कई लेख लिखे थे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये उसने 'नैवा विश्वविद्यालय' में नाम लिखवाया। यहां, वह 'न्यू ह्यूमैनिज्म' (New Humanism) के विचारों तथा आदलों से अत्यन्त ही प्रभावित हुआ और उसकी यह धारणा बन गई कि उच्च शिक्षा द्वारा मनुष्य का उच्चतर नैतिक विकास किया जा सकता है। विश्वविद्यालय की शिक्षा समाप्त करने के पहले ही वह

विद्वत्परिषद् के सदस्यों के बच्चों का अध्ययन बन गया। वहाँ पर उसे बच्चों की व्यक्तिगत विषयार्थों तथा उनके मनोविकास के अध्ययन का व्यवस्थापन किया। शिक्षण कार्य करते हुए उसने शिक्षा-विज्ञान तथा शिक्षा मनोविज्ञान सम्बन्धी अनेक अनुभव प्राप्त किये। यही अनुभव उसके शिक्षा-विज्ञान के आधार थे।

वह वेदनावादी के सिद्धांत के समर्थक तथा और वही वेदनावादी की शिक्षा-पद्धति का व्यवस्थापन किया। तभी उसने वेदनावादी के सिद्धांतों को नैतिक रूप देने का निश्चय किया। सन् १८०२ में लेकर १८०८ तक उसने 'नैतिक शिक्षाविद्यालय' में दर्शन-शास्त्र और शिक्षा-विज्ञान पर व्याख्यान दिये। सन् १८०६ में वह 'क्रिस्तिनियन शिक्षाविद्यालय' में दर्शन-शास्त्र के पाठान्त के पद पर नियुक्त हुआ। वहाँ पर उसने सन् १८३५ तक कार्य किया। यही पर उसने अपने मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों का प्रवर्धन किया और उन्हें व्यावहारिक रूप दिया। वहाँ पर उसने कई अन्य विषयों में अपने वेदनावादी के शिक्षा-विज्ञानों को प्रायोगिक किया। वहाँ पर उसने एक सून सोचा जिसमें शिक्षा-सम्बन्धी प्रयोग करने वाले थे और शिक्षकों को व्यवहार-रूप का शिक्षा दी जाती थी। हरबार्ट ने 'साइन्स ऑफ वेदनावादी (Science of Pedagogy)', 'माउटेनाइन्स ऑफ वेदनावादीय विचारों' (Outlines of Pedagogical Theory) आदि ग्रन्थ लिखे हैं। इन ग्रन्थों में हमें उनकी शिक्षा के उद्देश्य तथा सिद्धान्तों का विवरण मिलता है। सन् १८४१ में उनकी मृत्यु हो गई।

हरबार्ट की मनोवैज्ञानिक विचारधारा—मनोविज्ञान को शिक्षा का आधार बनाने के लिए वेदनावादी ने शिक्षा-मनोविज्ञान को भूमिका संसार की ओर हरबार्ट ने उसकी रूपरेखा को स्पष्ट किया। इसलिये हरबार्ट की शिक्षा मनोविज्ञान का जन्मदाता कहा गया है। हरबार्ट ने शिक्षा और मनोविज्ञान के सम्बन्ध को स्पष्ट किया और यह बतलाया कि मनोविज्ञान की सहायता से पाठन-विधि में सुधार किया जा सकता है। वह पहला व्यक्ति था जिसने शिक्षा को आवरण-शास्त्र तथा मनोविज्ञान पर आधारित किया। आवरण-शास्त्र की सहायता से उसने शिक्षा का उद्देश्य निश्चित किया और मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षण-पद्धति की रचना की। हरबार्ट ने मनोविकास के तथ्यों के परीक्षण से प्राप्त अनुभवों के आधार पर मनोविज्ञान का विकास किया। उसने मानसिक प्रक्रिया की तीन अवस्थाओं—'ज्ञान', 'संवेदन' और 'क्रिया' (Knowing, Feeling and Willing)—के प्रत्यक्ष-प्रत्यक्ष प्रतिफल को प्रतीकृत किया। उसके कथनानुसार 'ज्ञान' में 'संवेदन' और 'क्रिया' है, 'संवेदन' में 'ज्ञान' और 'क्रिया' है और 'क्रिया' में 'संवेदन' और 'ज्ञान' है। हम इनकी कुछ दशा में कभी नहीं पाते। इन प्रकार मानसिक प्रक्रिया एक है। उसमें पृथक्-पृथक् अवस्थाएँ नहीं हैं। ('The soul', he says, "has no inside

tendencies nor faculties. It is an error, indeed, to look upon the human soul as an aggregate of all sorts of faculties.") यस्तु उसने 'सामर्थ्य मनोविज्ञान' (Faculty Psychology) का संझन किया और बतलाया कि मानव का मन पृथक्-पृथक् सामर्थ्यों जैसे 'स्मरण शक्ति', 'कल्पना शक्ति', 'निर्णय शक्ति' में विभाजित नहीं, वह तो एक इकाई है। उसका विकास मनोविज्ञान की सहायता से किया जा सकता है।

हरवाट ने सहज भावनाओं और प्रवृत्तियों के अस्तित्व को अस्वीकार किया और इस बात पर बल दिया कि हमारे मन की रचना बाहरी संसार के अनुभवों से होती है। जन्म के समय मन विलुप्त साती होता है। उसमें किसी भी प्रकार के विचार नहीं होते। उसमें केवल एक ही शक्ति होती है— वातावरण के साथ सम्बन्ध स्थापित करने की। मन और वातावरण के सम्पर्क से विचार ध्यवा 'प्रत्यय' (Ideas) उत्पन्न होते हैं। प्रत्यय सब एक तरह के नहीं होते। वे परस्पर सम्मान, असम्मान तथा विरोधी होते हैं। सभी प्रत्यय अपना अस्तित्व बनाये रखने का और चेतना के भीतर पहुँचने का प्रयत्न करते हैं। प्रत्यय सबसे पहले चेतना (Consciousness) में प्रवेश करते हैं और फिर चेतना की सीमा को पार करके अचेतन (Unconscious) में प्रविष्ट हो जाते हैं और जब तक उनकी आवश्यकता न हो वही पर पड़े रहते हैं। जब कोई नया प्रत्यय उत्पन्न होता है तो वह पूर्व-संचित प्रत्यय जो किसी प्रकार नये प्रत्यय से मिलता-जुलता है चेतना में आ जाता है और नये प्रत्यय को ग्रहण कर लेता है। इसके पदचान् दोनों अचेतन मन में चले जाते हैं। इस प्रकार पूर्व-संचित प्रत्यय नवीन प्रत्यय को ग्रहण करते हैं। वे महसूसी प्रत्ययों को उठाने का और असहयोगी प्रत्ययों को गिराने का भी प्रयत्न करते हैं। अत्येक नवीन प्रत्यय पूर्व-संचित प्रत्ययों से मिल कर ही स्थिरता प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में वे ही प्रत्यय दृढ़ होते हैं जिनका पूर्व-संचित प्रत्ययों में किसी न किसी प्रकार का सम्बन्ध होता है। प्रत्ययों की इस प्रकार ग्रहण करने की मानसिक प्रक्रिया को 'नन' महोदय ने मनोवैज्ञानिक भाषा में 'पूर्वानुवर्ती प्रत्यय ज्ञान' (Apperception) की संज्ञा दी है और पूर्व-संचित प्रत्ययों के कोश को 'पूर्वानुवर्ती ज्ञान' (Apperceptive Mass) का नाम दिया है। पूर्वानुवर्ती ज्ञान से सम्बन्धित होकर ही नवीन प्रत्यय चेतना में प्रकट होते हैं। इसी क्रिया को वेस्टाली ने 'ज्ञान में घमान की ओर बहने' की संज्ञा दी है। दूसरे मनोवैज्ञानिकों ने इसे 'मानसिक परिष्कार' (Mental Assimilation) कहा है।

हरवाट के बयानानुसार शिक्षक को मन की उक्त बलिष्ठ क्रिया से लाभ उठाना चाहिए। 'पूर्वानुवर्ती ज्ञान' के निदान के आधार पर कोई भी शिक्षक मानव के पूर्व-संचित ज्ञान का कहरा भँकर नए विचारों में रति उत्पन्न करके उनको धारण

कराने में सफल हो सकता है। अपने विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिये शिक्षक को चाहिए कि वह पाठ्य-वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करे कि उसका पूर्व-संचित प्रत्ययों से सम्बन्ध हो जाय। पूर्व-संचित प्रत्ययों से सम्बन्धित हो जाने पर-मन-नष्ट-प्रत्ययों को तुरन्त ही ग्रहण कर लेगा। प्रसमान तथा विरोधी प्रत्यय सरलता से ग्रहण नहीं किये जाते। इस प्रकार हरबार्ट ने एक नया तथा महत्वपूर्ण अध्यापन सिद्धान्त प्रस्तुत किया और उसी आधार पर एक पाठ्य-प्रणाली बनाई जो आगे चलकर 'पंच-पद-प्रणाली' के नाम से प्रसिद्ध हुई। उक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि बालक का मस्तिष्क पूर्णतः शिक्षक के हाथ में है क्योंकि यह अपने शिक्षण द्वारा उसे बना और सुधार सकता है। यदि शिक्षक चाहता है कि बालक नवीन विचारों को ग्रहण कर ले तो उसे नवीन विचारों का बालक के पूर्व-संचित विचारों से सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि वह बालक के पूर्व-संचित विचारों के उद्बोधन की सामग्री जुटावे और नवीन विचारों का ऐसा क्रम बनावे जो बालक के मानसिक विकास के अनुकूल हो। बालक का मन दो प्रकार से काम करता है। पहले तो वह विचारों को स्वीकार करता है। इसे हरबार्ट ने विचार-सोषण (Absorption) की संज्ञा दी। दूसरे, विचारों को ग्रहण कर लेने के पश्चात् वह अपने पुराने विचारों से सम्बन्ध जोड़ता है। यह भावनात्मक क्रिया है जिसे हरबार्ट ने मननशीलता (Reflection) कहा है। शिक्षण के समय बालक का मन इन दोनों क्रियाओं के बीच दोड़ता रहता है अतः शिक्षक को दोनों क्रियाओं पर बल देना चाहिए।

उपर्युक्त सिद्धान्तों के आधार पर हरबार्ट ने शिक्षा में अध्यापन (Instruction) को अधिक महत्व का स्थान दिया है। उसके अनुसार बालक के लिये अध्यापन अथवा वातावरण ही प्रधान है। उसकी जन्मजात योग्यताएँ अथवा सामर्थ्य का कोई अस्तित्व नहीं। हरबार्ट लिखता है कि यद्यपि प्रतिक्षित व्यक्ति भी विचारों को ग्रहण करते हैं परन्तु उनके विचार संकुचित, सीमित, दोषयुक्त, अभ्यवस्थित तथा क्रमहीन होते हैं। यहाँ पर हमें शिक्षक की आवश्यकता होती है। शिक्षक अध्यापन द्वारा गुप्त विचारों को ठीक करता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करता है, विचारों को सुव्यवस्थित तथा सुव्यवस्थित करता है और उन्हें क्रमबद्ध करता है। वह बालक की बहुमुखी रुचियों का विकास करता है और अच्छे-दुखे विचारों का चक्र उत्पन्न करता है। वह बालक के मन की 'इन्द्रियमूलक क्षेत्र' (Sensory level) से उठाकर कल्पना, विचार तथा निर्णय के क्षेत्र को ओर ले जाता है। स्पष्ट है कि शिक्षा में अध्यापन का स्थान महत्वपूर्ण है। बिना अध्यापन के ज्ञान अभ्यवस्थित तथा क्रमहीन होगा। हरबार्ट के अनुसार अध्यापन का तात्पर्य मन की रचना से है। ("To instruct the mind is to construct it.") हरबार्ट के शिष्यों का तो यहाँ तक कहना है कि बालक में कोई जन्मजात सामर्थ्य नहीं हुआ करती, सबकी सब क्रियाएँ बिना सीखी

हुई प्रतिबिम्बाएँ मात्र हैं जिन्हें सिखा-सिखा कर टूट न दिया जा सकता है। व्यक्तियों की योग्यताओं, रुचियों और चरित्रों में जो इतने भेद दिखलाई पड़ते हैं उन सबका कारण अध्यापन की विभिन्नता तथा भेद हैं। इसलिये वे कहते हैं कि यदि दो बालकों को जन्म से एक ही शिक्षा के अन्तर्गत रखा जावे तो उनका मानस बिल्कुल एकसा होगा। मानस के स्थायी-भाव ही सब कुछ हैं और इनका निर्माण तथा परिमार्जन शिक्षा अथवा अध्यापन के द्वारा सम्भव हो सकता है।

हरबार्ट के दार्शनिक विचार

हरबार्ट की शिक्षा के स्वरूप को समझने के लिये उसके दार्शनिक विचारों का अध्ययन आवश्यक है। हरबार्ट की दर्शन में विशेष रुचि थी। उसका विश्वास था, कि मनोविज्ञान और दर्शन शिक्षा के आधार हैं। जिस प्रकार पेस्टालोची ने शिक्षा के मनोवैज्ञानीकरण (Psychologise) का प्रयत्न किया उसी प्रकार हरबार्ट ने अपने मनोविज्ञान के आधार पर शिक्षा में दर्शन की घुट (Philosophise Education) देने का प्रयत्न किया। उसने शिक्षा की समस्त समस्याओं को अपने दार्शनिक विचारों के अनुसार सुलझाया। वह शिक्षा द्वारा मनुष्य का नैतिक तथा धार्मिक विकास करता चाहता था अर्थात् उसे सदाचारी बनाना चाहता था। वह भौतिक जगत के अध्ययन द्वारा व्यक्ति को अध्यात्म जगत का दर्शन कराना चाहता था। (The study of the physical world was only a means for the understanding of the spiritual world.) वह उस शिक्षा को शिक्षा नहीं मानता जिससे सदाचार और धार्मिकता की सृष्टि नहीं होती। वह कहता है—
“गुण शब्द से शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है।” (The term ‘Virtue’ expresses the whole purpose of education.)* परन्तु व्यक्ति के नैतिक गुणों का विकास शिक्षा के बिना नहीं हो सकता। गुणों का विकास तभी होता है जबकि व्यक्ति शिक्षा द्वारा ‘गुण’ और ‘भवगुण’ का अन्तर समझ जाय। शिक्षा से ज्ञान मिलता है। ज्ञान से विचार उत्पन्न होते हैं। विचार से रुचियाँ बनती हैं जो कार्य को प्रेरणा देती हैं और कार्य चरित्र की कसौटी है। अतएव वह व्यक्ति में शिक्षा द्वारा अच्छे विचार उत्पन्न करना चाहता है जिससे उसमें अच्छे कार्य करने की इच्छा का विकास हो सके। अच्छे कार्यों से ही व्यक्ति का नैतिक विकास सम्भव है। इन प्रकार क्रियाशीलता से व्यक्ति में नैतिकता का विकास होता है।

आन्तरिक स्वतन्त्रता—कौनसा कार्य अच्छा है और कौनसा बुरा? इसका निर्णय हमारी एक प्रकार की शक्ति करती है। इन शक्ति को हरबार्ट ने ‘आन्तरिक स्वतन्त्रता’ (Inner Freedom) की सजा दी है। इसी ‘आन्तरिक स्वतन्त्रता’ (Inner Freedom) को हम ‘गुण’ कह सकते हैं। हरबार्ट का कथन है कि व्यक्ति

*The Doctrine of Great Educators, Chapter X, page 207.

में 'मालुमिस् स्वयम्भवा' तभी उत्पन्न हो सकती है जबकि उनमें चार बातें प्रसंगिक हैं—
 ✓ 'ईजासमिस् की दक्षता' (Efficiency of will), तथा 'गुडवाइल' (Goodwill)
 'गैम्युटि' (Equity) तथा 'जस्टिस' (Justice) विद्यमान हों। यदि बातों को प्रतिष्ठित छोटे-छोटे कार्य करने का प्रयोग कराया जाय तो वह उन्मत्त बच्चों को प्रमाण कर सकता है। कार्य तभी प्रष्टता गमना जाता है जब उस कार्य का विचार हमारे छोटे बुरे विचारों में सामंजस्यपूर्ण हो। इसविषे बाबकों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे वे बने धीरे धीरे के भेद पहचानने में समर्थ हो जायें क्योंकि इसी ज्ञान के आधार पर दुनों का विचार होता है। दूसरे शब्दों में पुनः को उत्पन्न करना ही शिक्षा का प्रधान उद्देश्य कहा जा सकता है।

✓ एक दूसरे स्थान पर हरबार्ट ने 'मोन्दर्य-भावना' को 'नैतिक भावना' से संकेत माना है और नैतिकता के विकास के निमित्त 'मोन्दर्य-भावना' का विकास आवश्यक समझा है। उसका अर्थ है, "विद्यार्थी का मोन्दर्य-बोधक प्रदर्शन ही शिक्षा का ध्येय है।" परन्तु वह 'नैतिक-शास्त्र' तथा 'मोन्दर्य-शास्त्र' को सब कुछ नहीं मानता। उसका विश्वास था कि केवल इनसे शिक्षा का उचित व उत्तम उद्देश्य नियमित नहीं किया जा सकता। अतः वह 'सत्य' तथा 'वैयर्थ्य-प्रमाणता' के भावों पर भी बल देता है। इस प्रकार हरबार्ट के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य नैतिकता, मोन्दर्य, सत्य तथा धर्म के भावों का विकास करना है।

उक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि हरबार्ट आचरण-शास्त्र को शिक्षा का आधार मानता है। इसके अतिरिक्त यह पहले ही बतनाया जा चुका है कि वह मनोविज्ञान को शिक्षा का सबसे उत्तम साधन समझता है। इस प्रकार हरबार्ट ने शिक्षा में दर्शन तथा मनोविज्ञान दोनों को अत्यधिक महत्त्व दिया है। दूसरे शब्दों में उसने मनो-विज्ञान तथा दर्शन के आधार पर ही अपने शिक्षा-भवन का निर्माण किया है।

हरबार्ट के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य

हरबार्ट के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य चरित्र-गठन है। उसके अर्थानुसार शिक्षा का उद्देश्य है, "नैतिक और धार्मिक आचरण की व्यवस्था।" "जिसे साधन से हमारी ऊँची प्रवृत्तियाँ नीची प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करती हैं, उसी का नाम शिक्षा है।" "सदाचार की विचारधारा में शिक्षा सम्मिलित है।" (Education consists in the conquest of lower impulses by the higher altogether. Education may be summed up in the concept of morality.) शिक्षा की सफलता किसी बाहरी लक्ष्य की प्राप्ति से नहीं मापी जानी चाहिये बल्कि उन लोगों के चरित्र और स्वभाव से ही मापी जानी चाहिए जो शिक्षित हुए हैं। परन्तु शिक्षा का यह लक्ष्य न तो हस्त-कथित बातों की योग्यताओं के स्वाभाविक विकास से और न ऐस्तलादी-कथित बातों की समस्त शक्तियों के

विरोध-हीन विकास द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। हरबार्ट 'सामर्थ्य मनोविज्ञान' (Faculty Psychology) को स्वीकार ही नहीं करता। उसका विश्वास है कि उद्देश्य शिक्षा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये वास्तविक शिक्षा द्वारा रुचियों की वृद्धि, विकास तथा प्रयोग पर बल देता है। रुचियों का विकास ज्ञान की वृद्धि से होता है इसलिये हरबार्ट ज्ञान की प्राप्ति तथा अध्यापन का पर बल देता है। हरबार्ट का कथन है कि मनुष्य का आचरण सुधारने के लिये उसकी रुचि को कई विषयों में लगाना चाहिए। इसलिये वह शिक्षा द्वारा व्यक्ति में 'बहुमुखी रुचि' (Many-aided Interest) उत्पन्न करना चाहता है। ज्ञान के विचारों में वृद्धि होती है और विचारों से रुचियों में। जैसी हमारी रुचियाँ होती हैं वैसे ही हमारे कार्य होते हैं। यदि हमारी रुचियाँ शुद्ध हैं तो हमारे कार्य भी शुद्ध होंगे। अच्छी रुचियों के आधार पर ही व्यक्ति ऐसे कार्य करता है जिनसे उसका तथा समाज का हित होता है। ई-इम प्रकार ज्ञान से नैतिकता का विकास होता है। नैतिकता के विकास से चरित्र का निर्माण होता है। सुशिक्षित तथा चरित्रवान् व्यक्तियों में आत्म-विश्वास रहता है और वे प्रत्येक प्रकार की परिस्थितियों का योग्यता से सामना करते हैं। ऐसे व्यक्ति समय की मांग के अनुसार उचित समाज का निर्माण करते हैं। वे समाज में प्रचलित ऐसी रुढ़ियों और प्रथाओं में परिवर्तन कर सके हैं जो सामाजिक जीवन के लिये घातक सिद्ध हो रही हैं और जो राष्ट्रीय जीवन को निर्बल बताये हैं। चरित्रवान् व्यक्तियों में अपने आप सोचने की शक्ति होती है और उनमें अपने निर्णय के अनुसार कार्य करने की शक्त होती है। अतएव शिक्षा द्वारा बालकों में अच्छे विचारों का विकास कर उनमें नैतिक और धार्मिक भाव साधदिये और उनके चरित्र का निर्माण करना चाहिए। यही पर हमें हरबार्ट तथा ड्यूवी के विचारों में अन्तर दिखलाई पड़ता है। ड्यूवी रुचि को ज्ञान का आधार मानता है और हरबार्ट ज्ञान को रुचि का।

हरबार्ट ने शिक्षा का अन्तिम ध्येय चरित्र-गुण बताया है, किन्तु उसका समीपवर्ती ध्येय मनुष्यों की रुचियों की वृद्धि व विकास करना बताया है। इसलिये हरबार्ट चाहता है कि निर्देश अथवा आदेश (Instruction) द्वारा बालकों में ऐसे विचार उत्पन्न जिसे कार्य को 'बहुमुखी रुचि' (Many-aided Interest) के विकास में सहायक हों। इस प्रकार उठने अध्यापन द्वारा 'बहुमुखी रुचियों' के विकास का आवश्यकता पर बल दिया है। उठने रुचियों को तीन भागों में बांटा है जो इस प्रकार हैं :-

- (१) ज्ञान सम्बन्धी रुचियाँ ।
- (२) विद्या सम्बन्धी रुचियाँ ।
- (३) धर्म सम्बन्धी रुचियाँ ।

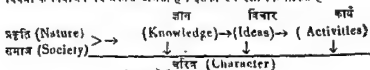
इस विचारों का अनुचित विकास चरित्र विचारों के विवेकपूर्ण समावेश है।
 सामाजिक विज्ञान द्वारा समुदाय की विचारों की शुद्ध तथा विकास होता चाहिए।

हरबार्ट के अनुसार विद्या का पाठ्य-क्रम

हरबार्ट के अनुसार बालकों की चेतन प्रकाश के विचारों का प्रभाव करता चाहिए।
 विषयों सभी प्रकार की विचारों में सामाजिक बुद्धि हो। जैसे कि यदि कोई विचारों का
 सम्बन्ध करता करता तो बालक की विचारों को विचारों होनी। विचारों के प्रभाव में
 वैज्ञानिक विकास सम्भव नहीं। इसलिए 'संयुक्त विचार' (Mixed Interest)
 की दृष्टि में बालकों को वैज्ञानिक में वैज्ञानिक विचारों का प्रभाव करता चाहिए। समुदाय
 की विचारों के दो भाग हैं— सामाजिक और सामाजिक जीवन। यह सामाजिक में उन
 सभी विचारों को स्थान देना चाहिए जो उक्त जीवन में सम्बन्धित हैं। ऐसे विचारों को
 हरबार्ट ने दो भागों में बांटा है— १. वैज्ञानिक और २. ऐतिहासिक। पाठ्य-क्रम
 के वैज्ञानिक भाग में उमने दार्शनिक, प्राकृतिक विज्ञान और उद्योग-धर्मों को तथा
 ऐतिहासिक भाग में भाषा, साहित्य और इतिहास को रखा है। इस प्रकार उक्त
 विषयों को उमने विद्या के पाठ्य-क्रम में स्थान दिया। बरम्बु उमने यह स्पष्ट कर
 दिया कि पाठ्य-क्रम में उन्हीं विषयों को प्रभाव स्थान देना चाहिए जो वैज्ञानिक और
 सामाजिक विचारों में प्रभाव-प्रभाव हो। इस भाग के अनुसार उमने इतिहास और साहित्य
 को बालक की विद्या के पाठ्य-क्रम में प्रभाव स्थान दिया है। यहाँ पर हमें देखा जाय
 और हरबार्ट के विचारों में प्रभाव दिखलाई पड़ता है। यहाँ देखा जाय कि वैज्ञानिक,
 प्राकृतिक विज्ञान, विद्युतता, भूगोल, मंगोल आदि विषयों को विद्या के पाठ्य-क्रम में
 मुख्य स्थान दिया या यहाँ हरबार्ट ने विद्या के पाठ्य-क्रम में इतिहास, भाषा और
 साहित्य को प्रधानता दी है। उनके अनुसार बालकों के चरित्र को सुन्दर बनाने
 के लिए उनकी रूचि इतिहास व साहित्य में बढ़ाना परमावश्यक है। इनके प्रतिफल
 हरबार्ट ने इस बात पर भी बल दिया कि विद्या के समस्त विषय इस प्रकार प्रस्तुत
 किये जायें कि वे एक दूसरे से सम्बन्धित हो जायें। इस प्रकार हरबार्ट ने विद्या में
 समन्वय की नींव डाली।

हरबार्ट का विचार-चक्र (Circle of Thought)— उक्त विषयों का
 सम्बन्धन व्यक्तियों के परस्पर सम्बन्ध को समझने तथा विद्या के वैज्ञानिक उद्देश्य को
 प्राप्त करने के लिये आवश्यक है। ऊपर कहा जा चुका है कि ज्ञान के दो स्रोत
 हैं— प्रकृति और समाज। ज्ञान से विचार बनते हैं और विचारानुसार हम कार्य
 करते हैं। जैसे विचार होते हैं वैसे ही हम कार्य करते हैं। इस प्रकार ज्ञान, विचार
 तथा कार्य का एक चक्र है जिनके सम्मिलित प्रभाव से चरित्र-विकास है। इस प्रकार
 चरित्र का धारण ज्ञान में होता है और अन्त क्रिया में होता है। इस चक्र को

हरवार्ट का विचार-चक्र* (Circle of Thought) कहते हैं। यह चक्र शिक्षा के विषयों के निर्वाचन पर प्रकाश डालता है। इसकी रूप-रेखा निम्नांकित है:—

सांस्कृतिक युग सिद्धान्त

-(Culture Epoch Theory) ?

हरवार्ट ने बालकों को सर्व प्रथम 'ओडेसी' (Odyssey) पढ़ाने का सुझाव रखा। उसका विचार था कि ओडेसी सभी बालकों को प्रभावित करेगी क्योंकि उसमें यूरोपीय जाति के यौवन-काल की क्रियाओं का वर्णन है। इसके पदवाच्य उन्हें यूनानी काव्यों को पढ़ाना चाहिए जिससे वे वर्तमान मानव रचियों की जटिलता का ज्ञान प्राप्त कर सकें। इस प्रकार हरवार्ट ने जाति और व्यक्ति के विकास में समानता की दृष्टि से विषयों का चुनाव किया। उसके शिष्यों ने इस 'जाति और व्यक्ति के विकास में समानता' के सिद्धान्त को भागे बढ़ाया। जिलर महोदय ने इस सिद्धान्त को 'सांस्कृतिक युग सिद्धान्त' (Culture Epoch Theory) का नाम दिया। इस सिद्धान्त के अनुसार व्यक्ति और जाति के विकास में समानता होती है। इसका अर्थ यह है कि जिन अवस्थामें हमें होकर मानव जाति का सांस्कृतिक विकास हुआ है व्यक्ति भी अपने जीवन में उन्हीं अवस्थामें की पुनरावृत्ति करता है अर्थात् उन्हीं अवस्थामें में होकर अपना विकास करता है। हमारे शब्दों में बालक अपनी बाल्यावस्था के कुछ वर्षों में अपने पूर्वजों की उन सब महत्वपूर्ण क्रियाओं को दोहराता है जिन्होंने आदिकाल से लेकर अब तक मानव जाति के सांस्कृतिक विकास में योग प्रदान किया है। इसलिये बालक की शिक्षा की सामग्री जाति के सांस्कृतिक विकास की उस अवस्था से लेनी चाहिए जिस अवस्था में होकर बालक निकल रहा हो। इसका अर्थ यह है कि यदि बालक छोटी अवस्था में हो तो उसे आदिम मानव के जीवन की कहानी पढ़ने की देनी चाहिए और यदि वह पुरावस्था में हो तो उसे जाति के यौवन काल का इतिहास पढ़ने की देना चाहिए। इस दृष्टि से बालक की शिक्षा के पाठ्य-क्रम के विषयों का चुनाव जाति के सांस्कृतिक विकास के युगों पर निर्भर होना चाहिए।

हरवार्ट की शिक्षा-पद्धति

हरवार्ट की शिक्षण पद्धति में चार बातें प्रमुख हैं। वे हैं—'रचि' (Interest), 'पूर्वानुवर्ती प्रत्यक्ष' (Apperception) 'सामान्य विधि' (General Method),

* History of Education by Uggan, page 248.

और 'समन्वय' (Correlation) । इन पर विचार करना आवश्यक है क्योंकि यही उसकी शिक्षण पद्धति के आधार हैं ।

(१) रुचि (Interest) — रुचि मस्तिष्क की एक क्रिया है जो शिक्षण द्वारा उत्तेजित होती है । किसी विषय में रुचि उत्पन्न होने पर बालक उस विषय के तथ्यों को सरलता से ग्रहण कर लेता है । बिना रुचि के विषय को समझना कठिन है । अतः शिक्षण-पद्धति ऐसी होनी चाहिए जो बालक की रुचि विषय में उत्पन्न करे । इस प्रकार शिक्षकों को सदा बालकों की रुचि का ध्यान रखना आवश्यक है ।

(२) पूर्वानुवर्ती प्रत्यक्ष (Apperception) — इस सिद्धान्त के अनुसार यह निश्चित है कि बालक कोई नई बात तब तक नहीं ग्रहण कर सकता जब तक कि उसका सम्बन्ध उसके पूर्वज्ञान से न हो । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बालक अपने पूर्व-विचारों के आधार पर नये विचार ग्रहण करता है । अतः शिक्षण-पद्धति ऐसी होनी चाहिए जो नए पाठ के प्रधान विचारों तथा बालक के पुराने विचारों में सम्बन्ध स्थापित करे । सम्बन्ध स्थापित होने पर नए पाठ के ज्ञान को बालक बड़ी सरलता से ग्रहण कर लेता है ।

(३) सामान्य विधि (General method) - पूर्वानुवर्ती प्रत्यक्ष के सिद्धान्त से यह स्पष्ट हो जाता है कि मस्तिष्क एक विशेष प्रकार से नये विचारों को स्वीकार करता है । अतएव हम किसी भी विषय को एक सामान्य विधि के अनुसार प्रस्तुत कर सकते हैं । हरबार्ट ने इस सामान्य विधि को चार सोपानों में विभाजित किया जो इस प्रकार थे:— 'स्पष्टता' (Clearness), 'सहयोग' (Association), 'व्यवस्था' (System), और 'व्यावहारिक प्रयोग' (Method) । 'स्पष्टता' का तात्पर्य पाठ्य-विषय को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने से है । 'सहयोग' का अर्थ नये विचारों का पुराने विचारों से सम्बन्ध स्थापित करने से है और 'व्यावहारिक प्रयोग' का अर्थ सज्जित ज्ञान को प्रयोग में लाने से है । इनको हरबार्ट के 'नियमित पद' (Formal Steps) कहते हैं । कुछ समय पश्चात् हरबार्ट के शिष्यों ने इन सोपानों में सुधार करके पाँच सोपान निर्धारित किये जो पंच-पद-प्रणाली (Five Formal Steps) के नाम से प्रसिद्ध हैं । ये पद इस प्रकार हैं:—

(अ) प्रस्तावना (Preparation) ।

(ब) विषय-प्रवेश (Presentation) ।

(स) तुलना व सम्बन्ध या सापेक्षिकरण (Comparison and Association) ।

(द) निवर्तनीकरण (Generalisation) ।

(प) प्रयोग (Application) ।

(घ) प्रस्तावना (Preparation)— प्रस्तावना का तात्पर्य बालक को नया पाठ ग्रहण करने के लिये तैयार करने में है। बालक का सर्वात्मिक कई प्रकार से नये पाठ को ग्रहण करने के लिये तैयार किया जा सकता है। बालक का पूर्व-ज्ञान इस तैयारी का आधार माना गया है। अतएव पूर्वं पाठ पर प्रश्न पूछकर उसे नये पाठ से जोड़ा जा सकता है अथवा नये पाठ के विषय की व्याख्या द्वारा बालक की जिज्ञासा को उत्तेजित करके उसकी रसि नये पाठ में लगाई जा सकती है या कहानी द्वारा उसे सम्बद्ध किया जा सकता है। इस प्रकार शिक्षक प्रस्तावना द्वारा बालक के पूर्व-ज्ञान का सहारा लेकर उसकी रसि तथा एकाग्रता को नये पाठ में उलटाने करके उसे नवीन ज्ञान ग्रहण कराने में सफल हो जाता है। प्रस्तावना से नये पाठ का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है और वह यह जान जाता है कि वह क्या सीखने वाला है। परन्तु ध्यान रहे कि प्रस्तावना छोटी होनी चाहिए और इसमें आवश्यकता से अधिक समय नहीं लगना चाहिए।

(ङ) विषय-प्रवेश (Presentation)—प्रस्तावना के पश्चात् मूलपाठ का शिक्षण प्रारम्भ होता है। सुविधा, आत्मतुष्टि तथा पाठ्य-वस्तु का ध्यान रखकर मूल-पाठ को कुछ भागों में विभाजित कर लिया जाता है और छात्राचार्य शिक्षक क्रमानुसार इन भागों को बालकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। मूल-पाठ के शिक्षण में अध्यापक का चाहिए कि वह बालक के पूर्व-ज्ञान को प्रश्नों द्वारा उत्तेजित करता रहे जिससे मूल पाठ का उसके पूर्व-ज्ञान से सम्बन्ध स्थापित हो जाय और वह मूल-पाठ को भलीभाँति समझ सके। मूल-पाठ का प्रस्तुतीकरण बड़ी कुशलता तथा सावधानी से होना चाहिये जिससे बालक सरलतापूर्वक अपने पूर्व अनुभवों का नये अनुभवों से सम्बन्ध स्थापित कर सके तथा तुलना और निरीक्षण द्वारा नवीन अनुभवों को भली प्रकार ग्रहण कर सके। जहाँ तक हो सके बालक को कम बताना चाहिए और उसकी मानसिक क्रिया को उत्तेजित करके उसे स्वयं सीखने के लिये प्रवृत्त करना चाहिए।

(च) तुलना तथा सम्बन्ध या स्पष्टीकरण (Comparison and Association)—मूल पाठ के विषय को स्पष्ट करने के लिये शिक्षक को चाहिए कि वह बालक के समक्ष धुने हुए उदाहरण तथा तथ्य उपस्थित करे और उसे नवीन पाठ के तथ्यों की पूर्वाज्ञित तथ्यों से तुलना करने का अवसर दे। उदाहरणों, प्रयोगों तथा तथ्यों की समानता-असमानता अथवा तुलना द्वारा बालक को नवीन ज्ञान का बोध हो जाता है। इस प्रकार मूल पाठ के विषय को समझ कर बालक किसी निष्कर्ष पर पहुँचने का प्रयास करना है।

(द) नियमीकरण (Generalisation)—मूल पाठ के ज्ञान को पूर्ण रूप से ग्रहण करने के पश्चात् बालक किसी एक निष्कर्ष पर पहुँचता है अथवा कोई परिणाम निकालता है। इस परिणाम की सहायता से वह नियम निश्चयता है। यदि बालक

पाठ को मली प्रकार नहीं समझ पाता है तो उसे नियम निकालने में कठिनाई होती है। ऐसी दशा में मूल पाठ को पुनः पढ़ाना चाहिए। यह भी सम्भव है कि बालक के नियम अपूर्ण तथा गलत हों। ऐसी दशा में शिक्षक को उन्हें पूर्ण और शुद्ध कर देना चाहिए। बालक को स्वयं नियम निर्धारण करने पर बड़ी प्रसन्नता होती है और वह नियम को मली प्रकार समझ लेता है।

(ब) प्रयोग (Application)—नवाजित ज्ञान को स्थायी बनाने का एकमात्र उपाय उसका प्रयोग है। शिक्षक को चाहिए कि वह बालक को नवीन ज्ञान प्रयोग में लाने का तथा सीखे हुए नवीन नियम को नई परिस्थितियों में लागू करने का अवसर दे। इससे नवीन ज्ञान का स्थायित्व होता है और नियमों की सत्यता सिद्ध हो जाती है।

इस प्रकार हरबार्ट ने उपयुक्त सोपानों द्वारा हमारा ध्यान अध्यापन में क्रमानुसार पाठ प्रस्तुत करने की आवश्यकता की ओर खींचा है। उसका विश्वास था कि यदि अध्यापन कार्य उपयुक्त पदों के अनुसार किया जाय तो बालक में विभिन्न शक्तियों का विकास होगा। ये अध्यापन के अत्यन्त ही तार्किक तथा मनोवैज्ञानिक पद माने जाते हैं परन्तु उपयुक्त पद सर्वथा दोषरहित नहीं हैं। इनकी सहायता से केवल बौद्धिक पाठ ही पढ़ाये जा सकते हैं। ये पद उन पाठों में लागू नहीं हो सकते जिन का उद्देश्य कौशल-प्राप्ति अथवा कलात्मक शक्तियों का विकास करना है। इसके प्रतिरिक्त सीलने के क्रम में तुलना का कोई पृथक् स्थान नहीं होना चाहिए। तुलना का क्रम तो पाठ के विकास के साथ-साथ चलता है। 'लोवर' महोदय ने अपनी पुस्तक "न्यू टीचिंग फार न्यू एज" (New Teaching for New Age) में हरबार्ट के पदों की कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि इन पदों के कारण पाठ एक ही स्थान पर जम जाते हैं। शिक्षक और बालक की स्वतन्त्रता सीमित हो जाती है और बच्चे भी निष्क्रिय हो जाते हैं। इस विधि में बच्चों के सीलने पर जोर न देकर अध्यापन पर जोर दिया जाता है। लेकिन इन नुटियों के होते हुए भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि हरबार्ट के ये सोपान हमारे बड़े काम की वस्तु हैं। इनमें उलट-फेर करके हम इनको और भी अधिक उपयोगी बना सकते हैं।

(४) समन्वय (Correlation)—यद्यपि बहुमुखी रचि (Many-Sided Interest) उत्पन्न करने के लिये यह आवश्यक है कि बालकों को विभिन्न विषयों का अध्ययन कराया जाय परन्तु हरबार्ट के मतानुसार यह भी आवश्यक है कि अध्यापन पाठ्य-क्रम के समस्त विषयों को इस प्रकार उपस्थित करे कि बालक को सब एक ही विषय जान पड़े। दूसरे शब्दों में पाठ्य-क्रम के सभी विषयों में परस्पर सम्बन्ध होना चाहिये जिनसे विभिन्न रचियों में सामन्त्रस्य स्थापित हो सके। यदि बालक की रचि बहुमुखी तथा मनुष्यित है तो इनका दृष्टिकोण भी विचाल तथा मनुष्यित

होगा। इस प्रकार हरबार्ट ने शिक्षा में समन्वय की नींव डाली। ज्ञान को एक क्रमबद्ध रूप में देने के लिये समन्वय अत्यधिक आवश्यक है। हरबार्ट का विचार था कि बिना इसके व्यक्ति का एकांगी विकास होता है। समन्वय से बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सकता है। इसके प्रतिरिक्त मन एक इकाई है और वह सम्पूर्ण रूप में कार्य करता है इसलिये विषयों को घब घूक-घूक रूप में पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। प्रस्तुत सभी विषयों को एक सम्बन्धित अथवा समन्वित रूप में पढ़ाना चाहिए जिससे सम्पूर्ण मन का विकास हो सके। समन्वय के सिद्धान्त को हरबार्ट के शिष्यों ने और भी घामे बढ़ाया और उसे 'केन्द्रीकरण' (Concentration) के नाम से उन्नत किया जिसका भास्य है कि शिक्षा के विभिन्न विषयों का एक केन्द्र होना चाहिए। इतिहास और साहित्य ऐसे विषय हैं जो केन्द्र बनाये जा सकते हैं।

हरबार्ट के अनुशासन सम्बन्धी विचार

हरबार्ट ने अनुशासन के विषय में भी अपने मौलिक तथा वैज्ञानिक विचार प्रस्तुत किये हैं। वह कहता है कि जब तक बालक का व्यवहार नैतिक न हो जावे तब तक उसे शिक्षक की इच्छा की अधीनता में रक्खा जाना आवश्यक है। इस प्रकार वह अनुशासन के पक्ष में है और चरित्र-निर्माण के हेतु बालक पर नियन्त्रण रखना आवश्यक समझता है। दूसरे शब्दों में बालक को वह ऐसी स्वतन्त्रता नहीं देना चाहता जो उसके नैतिक विकास में बाधक हो। अनुशासन स्थापना के हेतु वह दण्ड और पुरस्कार आदि साधनों का प्रयोग आवश्यक समझता है। परन्तु वह कठोर अनुशासन का विरोधी है। कठोर अनुशासन से बालक की कोमल भावनाओं पर आघात होता है।

हरबार्ट अनुशासन और शिक्षा (ट्रेनिंग) के बीच अन्तर बताता है तथा ट्रेनिंग को अधिक महत्त्व देता है। अनुशासन का उद्देश्य तात्कालिक है, किन्तु ट्रेनिंग का भविष्य से। अनुशासन से बालक का वर्तमान व्यवहार सुधारा जाता है और ट्रेनिंग से उसका समस्त जीवन। अनुशासन का उद्देश्य कक्षा में पूर्ण शान्ति स्थापित करना है ताकि अध्यापन कार्य सरलता से हो सके। ट्रेनिंग का उद्देश्य बालकों को सदाचारी बनाना है, उनमें अच्छे संस्कार डालना है अर्थात् उनके चरित्र का निर्माण करना है। अनुशासन की आवश्यकता हर समय नहीं होती, किन्तु ट्रेनिंग कभी बन्द नहीं होती। अनुशासन का तात्पर्य बाह्य बन्धन से है। ट्रेनिंग से बालकों में समय, धारम-नियन्त्रण तथा धारमविश्वास उत्पन्न होता है। अनुशासन नकारात्मक है और शिक्षा (ट्रेनिंग) सकारात्मक। अतः बालकों पर आवश्यकता से अधिक नियन्त्रण रखना ठीक नहीं। बालक के साथ जीवन भर तो शिक्षक रहेगा नहीं, वह अवश्यमेव स्वतन्त्र होने वाला है अतः जब तक पाठ्यालय में उत्तरदायित्वपूर्ण जीवन की ट्रेनिंग के अवसर नहीं दिये जायेंगे बालक स्वतन्त्रता का सदुपयोग सीख ही न पायेंगे। इसलिए बालकों को

स्वतन्त्र रूप में कार्य करने का अवसर मिलना चाहिए त्रिमये के स्वतन्त्रता का सदुपयोग करना सीख सकें और अपने उत्तरदायित्व को निभा सकें। (Education would be tyranny if it did not lead to freedom.) इनमें उनमें सहयोग, सहानुभूति आदि गुण उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अनुशासन का उपयोग शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए होना चाहिए।

शिक्षा और निर्देश की व्याख्या (Education and Instruction)

हरबार्ट का विचार था कि निर्देश (Instruction) द्वारा व्यक्ति में ऐसे विचार उत्पन्न किये जाने चाहिए जो 'बहुमुखी रुचि' (Many-sided Interest) के विकास में सहायक हों क्योंकि शिक्षा इन्हीं के आधार पर चरित्र का निर्माण करती है। इस प्रकार वह निर्देश पर बल देता है। यहाँ पर हमें शिक्षा और 'निर्देश' के अन्तर की समझ लेना चाहिए। हरबार्ट के अनुसार निर्देश साधन है और शिक्षा साध्य; "बिना शिक्षा के निर्देश, साधन बिना साध्य है और बिना निर्देश के शिक्षा 'साध्य बिना साधन के समान है।" (Instruction and Education are distinguished as means and end, instruction without training would be means without end, training without instruction end without means.)* इस प्रकार बिना निर्देश के शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। चरित्र-विकास के लिये बालक की अन्तर्भावनाओं का पता लगाना आवश्यक है। इन भावनाओं का पता अध्यापन द्वारा ही लगाया जा सकता है। अध्यापन द्वारा बालकों को नए तथा अच्छे-बुरे विचार दिये जाते हैं। इन विचारों की प्रतिक्रिया के रूप में हमें उनकी भावनाओं का पता चलता है। अध्यापन द्वारा ही उनके विचारों का संगठन किया जाता है तथा उन्हें तार्किक क्रम दिया जाता है। अध्यापन द्वारा ही बालक में 'बहुमुखी रुचियाँ' उत्पन्न की जाती हैं त्रिमये कि वह उत्तम कार्य करे। हरबार्ट के कथनानुसार, "अध्यापन विचारों का संगठन करता है और शिक्षा चरित्र को बनाती है। बिना पहले के दूसरे का अस्तित्व नहीं। इसी में मेरे शिक्षा-शास्त्र का सार निहित है।" "Instruction will form the circle of thought, and Education the character. The last is nothing without the first. Herein is contained the whole sum of my pedagogy." इसलिये शिक्षा में अध्यापन अथवा आदेश का अत्यधिक महत्त्व है। इस दृष्टि से अध्यापन विधि की निश्चित कर लेना आवश्यक है। परन्तु ध्यान रहे कि हरबार्ट के अनुसार निर्देशन का तात्पर्य केवल सूचनाएँ देने से नहीं बल्कि मन की रचना से है।

* Doctrines of the Great Educators, page 224.

हरबार्ट का प्रभाव

हरबार्ट तथा उसके अनुयायियों का शिक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसके फल-स्वरूप उत्तरीसवी शताब्दी में शिक्षा की बड़ी उन्नति हुई। जर्मनी के विद्यालयों में सब प्रकार के विषयों की शिक्षा दी जाने लगी। प्रत्येक देश के हितैषियों ने जनता को शिक्षित करना अपना परम कर्त्तव्य मान लिया। समाज-सुधार तथा राष्ट्र-उत्थान का सर्वोत्तम साधन शिक्षा माना गया। हरबार्ट की शिक्षा-प्रणाली का प्रचार धीरे-धीरे संसार भर में हो गया। जहाँ-जहाँ उसके शिक्षा सिद्धान्तों को अपनाया गया वहाँ-वहाँ निम्नलिखित बातों पर विशेष बल दिया गया † :-

(१) नैतिक विकास की दृष्टि से स्कूल के आदेशों (Instructions) को महत्वपूर्ण माना गया।

(२) उक्त उद्देशों की प्राप्ति के लिये बालक की शक्तियों की अपेक्षा उसके वातावरण पर अधिक ध्यान दिया गया।

(३) मानसिक प्रक्रिया के आधार पर शिक्षण-पद्धति की रचना की गई।

(४) ट्रेड शिक्षकों द्वारा शिक्षा देने का प्रबन्ध किया गया और शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई।

हरबार्ट के अनुयायियों ने उसके काम को आगे बढ़ाया और शिक्षा सम्बन्धी सभी सन्देशों को दूर किया। उसकी शिक्षा-प्रणाली को अमेरिका में भी अपनाया गया और अनेक अमेरिकी शिक्षक उसकी शिक्षा-प्रणाली को सीखने जर्मनी आये। शिक्षा-क्षेत्र में उनकी शिक्षा-प्रणाली को अभी तक बहुत महत्त्व दिया जाता है।

प्रश्न

(१) हरबार्ट को शिक्षा-मनोविज्ञान का जन्मदाता क्यों कहा जाता है ?

(२) हरबार्ट के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है और उसकी पूर्ति किम प्रकार हो सकती है ?

(३) हरबार्ट की प्राथमिक शिक्षा के हक में क्या शिक्षात्मक देन है ?

(४) हरबार्ट के ह्वि (Interest) तथा पूर्वानुवर्ती-अपेक्षाज्ञान (Apperception) के सिद्धान्तों की आलोचना कीजिए और यह बताइये कि इनका प्रयोग कक्षा-कार्य में किस प्रकार किया जा सकता है।

(५) हरबार्ट के पाठ्य-पद कौन-कौन से हैं ? उनके हृत्सों तथा गुण व दोषों विवेचना कीजिए।

† Text-book in the History of

दसवीं अध्याय

६. फ्रोबेल (Froebel)

(१७८२-१८५२)

जीवन तथा कार्य—फ्रोबेल का जन्म जर्मनी के ओबरवेसबाख (Oberweissbach) नामक गाँव में हुआ था। उसके शैशव-काल में ही उसकी माता की मृत्यु हो गई। उसके पिता पादरी थे और अपने काम में इतने व्यस्त रहते थे कि फ्रोबेल को और उनका सनिक भी ध्यान न था। उसकी विमाता भी उसकी उपेक्षा करती थी। इस प्रकार उसे न अपने पिता का ही प्यार प्राप्त हुआ और न अपनी विमाता का। घर में उसकी उपेक्षा की जाती थी। परन्तु घर का वातावरण धार्मिक था। इसका फ्रोबेल पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा। यह अपना मन बहलाने के लिए जंगल में चला जाता था और वन में घूमा करता था। अतएव उसे प्रकृति में प्रेम हो गया और वह अपने तथा प्रकृति के बीच एक सम्बन्ध का अनुभव करने लगा। यही अनुभव मागे चलकर उसके शिक्षा-दर्शन (Philosophy of Education) का आधार बना।

दस वर्ष की अवस्था में वह अपने मामा के पास चला गया। मामा ने उसे एक स्कूल में भेज दिया। परन्तु स्कूल के कार्य में उसकी रुचि न थी। स्कूल में वह विचार-मग्न रहता था, अतः मूल्य समझा जाता था। पन्द्रह वर्ष की अवस्था में उसे वन-रक्षक (Forester) के यहाँ काम सीखने के लिये भेज दिया गया। वहाँ उसने कुछ भी न सीखा, किन्तु प्रकृति के साथ घनिष्ठता अवश्य स्थापित कर ली। अतः प्रकृति के प्रति उसका प्रेम बढ़ गया और उसने प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन करने के लिये जेना विश्वविद्यालय में नाम लिखा लिया। फ्रोबेल की प्रकृति प्रारम्भ में ही धार्मिक थी। वह संसार की सभी वस्तुओं में एक प्रकार की 'एकता' अनुभव करता था। जेना विश्वविद्यालय का वातावरण आदर्शवादी दर्शन तथा प्रगतिवादी विज्ञान से परिपूर्ण था। इस वातावरण का फ्रोबेल पर गहरा प्रभाव पड़ा और उसकी समझ में कुछ बातों में और भी बड़ गई। परन्तु धार्मिक कठिनाइयों के कारण उसने जेना छोड़ दिया और टिबिंगन विश्वविद्यालय में प्रवेश किया। परन्तु टिबिंगन विश्वविद्यालय में प्रवेश के कुछ दिनों के एक क्षण में अध्ययन कार्य करने लगा। यह सन् १८०० में वेस्टफाली की शिक्षा-प्रणालि का अध्ययन करने यरदन (Yverdon) गया। यहाँ उसे शिक्षा कार्य में प्रेरणा होयस। दो वर्ष शिक्षा कार्य करने के पश्चात् उसने कैंटोनन विश्वविद्यालय में फिर से अध्ययन शुरू किया। सन् १८१३ में वह जेना में चला आया किन्तु उसकी रुचि शिक्षा कार्य में कम न हुई।

सन् १८१६ में उसने कीलहाइ (Kellhaas) में 'युनिवर्सल प्रिंसिपल एजुकेशन

इन्स्टीट्यूट' (Universal German Educational Institute) नामक संस्था स्थापित की। इस स्कूल में केवल पाँच बच्चे थे जो उसके सम्बन्धी थे। यहाँ उसने खेल द्वारा शिक्षा देने का प्रबन्ध किया। कुछ दिनों बाद प्राथमिक कठिनाइयों के कारण उसे यह स्कूल बन्द करना पड़ा। तत्पश्चात् उसने कई स्कूलों में अध्यापन कार्य किया। 'मनुष्य की शिक्षा' (Education of Man) नामक ग्रन्थ लिखा और शिक्षा सम्बन्धी विचारों को समबद्ध किया। अपने शिक्षा सम्बन्धी विचारों को व्यावहारिक रूप देने के लिये उसने १८३७ ई० में ब्लैंकेनबर्ग (Blankenburg) में स्कूल खोला। यहाँ पर उसने छोटे बच्चों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया और अपने स्कूल का नाम 'किन्डर-गार्टन' (Kinder Garten) रखता। किन्डर-गार्टन जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है 'बच्चों का बगीचा'। उसने अपने स्कूल में शिक्षकों को अध्यापन-कला भी सिखाता प्रारम्भ किया। अपने शिक्षा-सिद्धान्तों का प्रचार अपने अध्यापन कार्य तथा पुस्तकों के प्रकाशन द्वारा किया। फलतः कई स्थानों पर किन्डर-गार्टन स्कूलों की स्थापना हुई। सन् १८५१ में 'प्रुशियन सरकार' (Government of Prussia) ने फोबेल को कान्तिकारी सम्मान कर सब किन्डर-गार्टन स्कूलों को बन्द करा दिया। इससे फोबेल को बड़ा दुःख हुआ और एक वर्ष के भीतर ही वह चल बसा।

फोबेल के दार्शनिक विचार

फोबेल के शिक्षा-सिद्धान्तों के आधार उसके दार्शनिक विचार हैं, इसलिये सर्वप्रथम उसकी दार्शनिक विचारधारा का अध्ययन आवश्यक है। फोबेल धार्मिक-प्राथमिकवादी था। उस पर 'काण्ट' (Kant), 'हीगेल' (Hegel) और फिक्टे (Fichte) आदि दार्शनिकों के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा था। ये दार्शनिक सभी वस्तुओं में ईश्वर की सत्ता का अनुभव करते थे। वे ईश्वर की जीव तथा प्रकृति का उद्गम स्थान मानते थे। फोबेल ने भी ईश्वर को ही सबका आदि-स्रोत समझा। उसने बतलाया कि संसार की समस्त वस्तुओं की मिश्रता में एक 'एकता' (Unity) है। विश्व में यही 'एकता का नियम' (Law of Unity) काम कर रहा है यही 'एकता' ईश्वर है। फोबेल इस सत्य का अनुभव शिक्षा द्वारा कराना चाहता था। इसलिये उसने एकता के नियम को अपनी शिक्षा का आधार बनाया। उसके कथनानुसार ईश्वर में स्थित शिथिल वस्तुओं की एकता को पहचान लेना शिक्षा का उद्देश्य है।

'विकास का सिद्धान्त' (Theory of Development) उसके दर्शन का दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है। उसका कथन है कि प्रत्येक वस्तु का विकास अपने प्राकृतिक नियम के अनुसार होता है। अर्थात् विकास स्वतः होता है। हमें किसी प्रकार का बाह्य हस्तक्षेप हानिकारक होता है। प्रत्येक जीव स्वयं प्राणी कुछ प्रेरणाओं की

मेकर जन्म लेता है जो उसे हर समय कुछ न कुछ करने के लिये बाध्य करती है। इसी कुछ न कुछ करने की प्रवृत्ति बर्षान् निया पर प्रत्येक प्राणी का विकास निर्भर होता है। यही चेष्टा, प्रत्येक प्राणी को आगे बढ़ानी है और उसका विकास करनी हुई उसे एकता की ओर ले जाती है। इस प्रकार विकास के लिये क्रियाशीलता आवश्यक है। अतएव शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मानक को क्रियाशील बनाकर उसके विकास में सहायक हो सके।

फोबेल के अनुसार विकास का नियम भौतिक जगत पर ही लागू नहीं होता बल्कि प्राध्यात्मिक जगत पर भी लागू होता है। व्यक्ति अपने शारीरिक विकास में ही नहीं अपितु अपने मन के विकास में भी उन्हीं श्रेणियों की पुनरावृत्ति करता है जिन श्रेणियों में होकर ज्ञान का विकास हुआ है। इस प्रकार मानव के शारीरिक तथा मानसिक विकास का दृगं विश्व-विकास या ऐहिक विकास (Cosmic Evolution) के नियमों से शासित है। विचार, इच्छा तथा ज्ञान छोटे-छोटे तथा सरल 'संक्रिय प्रत्यक्षों' (Perception) से विकसित होकर जटिल मानसिक प्रक्रियाएँ बन जाती हैं इनका विकास भी स्वतः ही उसी शक्ति के द्वारा होता है जो पदार्थ जगत के विकास का कारण है। यहाँ पर हमें फोबेल तथा हर्बार्ट के विचारों में अन्तर दिखलाई पड़ता है। हर्बार्ट के अनुसार मन की रचना बनावरण के सम्पर्क से होती है।

फोबेल की शैक्षिक विचारधारा

फोबेल के समय में बच्चों की शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। यद्यपि फोबेल के पहले भी कुछ शिक्षा-शास्त्रियों ने लोगों का ध्यान छोटे बच्चों की शिक्षा की ओर आकर्षित किया था किन्तु अभी तक इनकी शिक्षा की व्यवस्था किसी ने नहीं की थी। बच्चों की सर्वत्र अवहेलना की जाती थी। व्यक्ति के विकास में बचपन का कोई महत्त्व न था। फोबेल ही पहला व्यक्ति था जिसने छोटे बच्चों की शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया। उसका विश्वास था कि प्रारम्भिक अनुभवों की भित्ति पर ही जीवन-अवधन खड़ा किया जा सकता है। उसने बचपन को व्यक्ति की अन्य अवस्थाओं से अधिक महत्त्वपूर्ण माना क्योंकि बचपन ही ऐसी अवस्था है जबकि बालक के मन में अच्छे-बुरे भाव तथा गुण उत्पन्न किये जा सकते हैं। इसलिये फोबेल ने केवल छोटे-छोटे बच्चों की शिक्षा की ओर ध्यान दिया। उसने शिक्षा का सुधार छोटे बच्चों की शिक्षा से प्रारम्भ किया।

फोबेल का विश्वास था कि सबका विकास सार्वभौमिक नियमानुसार होता है। दूसरे शब्दों में सभी का विकास भीतर से होता है और बाह्य हस्तक्षेप से विकसित कुण्ठित हो जाता है। इसी प्रकार बालक का विकास भीतर से होता है। "बालक जो कुछ भी होगा वह उसके भीतर है, चाहे उसका कितना ही कम सकित हमें क्यों न मिले — "।" ("All the child is ever to be and ever to become,

lies, however slightly indicated, in the child and can be attained only through development from within outward.")*

प्रत्येक बालक में अपने पूर्ण विकास की सम्भावना निहित है। फोबेल 'लीबनिज' (Leibnitz) का अनुयायी था। उसका कथन था कि जिस प्रकार बीज में एक सम्पूर्ण वृक्ष निहित है उसी प्रकार बालक में भी व्यक्ति का पूर्ण रूप निहित है। स्वाभाविक वातावरण में जिस प्रकार बीज बटकर वृक्ष बन जाता है उसी प्रकार बालक सम्पूर्ण व्यक्ति बन जाता है। इसी सिद्धान्त के आधार पर फोबेल बालक की उपमा पौधे से; पाठशाला की बगीचे से और शिक्षक की माली से देता है। वह कहता है, "पाठशाला एक बाग है जिसमें बालकरूपी पौधा शिक्षकरूपी माली की देखरेख में बढ़ता है।" जिस प्रकार पौधे का विकास उसके प्राकृतिक नियमों के अनुसार होता है, ठीक उसी प्रकार बालक का विकास भी उसके प्राकृतिक नियमों के अनुसार होता है। माली की भाँति शिक्षक को भी केवल अनुकूल वातावरण उपस्थित करना है जिससे बालक का स्वाभाविक तथा समुचित विकास हो सके। इन प्रकार विकास स्वतः होता है। धनएव विकास के लिये हमें बालक से स्वभाव, शक्ति तथा क्रियाशीलता पर निर्भर रहना होगा। बालकों में सभी वांछित दशाएँ उपस्थित होती हैं, उनके विकास के लिए वातावरण उपस्थित कर देना होगा। यदि उसके स्वाभाविक विकास में हस्तक्षेप किया गया तो विकास कुठित हो जावेगा।

फोबेल की शिक्षा का उद्देश्य

यद्यपि इसी की भाँति फोबेल भी शिक्षा द्वारा बालक की समस्त शक्तियों तथा योग्यताओं का विकास करना चाहता था तथापि वह स्वतः की शिक्षा के उद्देश्य का समर्थक न था फोबेल केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि रहस्यवादी भी था; वह सर्वद्वय संकेतवाद भयवा प्रतीकवाद (Symbolism) का आश्रय लेता है और उन दूरवर्ती वस्तुओं की चर्चा करता है जो इसी के शुद्ध प्रकृतिवाद के प्रतिकूल हैं। उसका विश्वास था कि सारे विश्व के पीछे एक शक्ति है— वह है ईश्वर। प्रकृति और मानव की चेतना में वह अपने आपको व्यक्त करता है। इसलिये शिक्षा का उद्देश्य बालक को अपने में निहित 'ईश्वरीय शक्ति' का बोध कराना है। शिक्षा ऐसी हो कि व्यक्ति अपने आपको, प्रकृति की तथा ईश्वर को पहचान सके।

फोबेल का विश्वास था कि संसार की सभी वस्तुओं का उद्गम ईश्वर है। इसलिये संसार की सभी वस्तुएँ भिन्न-भिन्न होते हुए भी एक हैं। उनमें एक प्रकार की 'एकता' है। प्रत्येक वस्तु अपने प्राकृतिक नियमों के अनुसार विकसित होती हुई उसी 'एकता' की ओर जा रही है। शिक्षा ऐसी हो कि व्यक्ति सभी वस्तुओं की एकता को समझ सके। शिक्षक का कर्तव्य है कि वह बालकों के सामने ऐसा वातावरण

प्रस्तुत करें कि ये विभिन्न अनुभवों में एक घनिष्ठ सम्बन्ध देख सकें। सभी ये मिश्रता में एकता का अनुभव कर सकते हैं। इसके प्रतिरिक्त फ्रोबेल का यह भी कहना है कि सभी वस्तुओं का विकास सांख्यिक नियमानुसार होता है। यह नियम ईश्वर है। इसमें बाह्य-जगत के किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। विघ्न भीतर से स्वतः ही होता है। यहाँ पर हरबार्ट और फ्रोबेल की विचार-धाराओं का अन्तर स्पष्ट हो जाता है। हरबार्ट का विचार था कि मस्तिष्क व्यक्ति और वातावरण के बीच क्रिया और प्रतिक्रिया से उत्पन्न विचार के परिणामस्वरूप बनता है। इसके विपरीत फ्रोबेल का विश्वास है कि मस्तिष्क का विकास भीतर से होता है। इन प्रकार फ्रोबेल ने शिक्षा के उद्देश्य में 'स्वतन्त्र विकास' को प्रधानता दी है।

उक्त विवरण से फ्रोबेल की शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। श्री जामसबार्ग ने अपनी पुस्तक 'पश्चिमी शिक्षा का इतिहास' में फ्रोबेल की शिक्षा के उद्देश्य के निम्नांकित शब्दों में व्यक्त किया है:—

'शिक्षा का उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का स्वतन्त्र विकास इस प्रकार करना है कि उसे स्वर्ण-एकता यथवा ईश्वरीय शक्ति का बोध हो जाय।' (Education must provide for the development of the free personality of every child, it must guide but not restrict, it must not interfere with the divinity in each child.)*

फ्रोबेल की शिक्षण-पद्धति

(१) 'आत्म क्रिया' (Self-Activity)— फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का स्वतन्त्र विकास है। परन्तु उसका विश्वास था कि बालक के व्यक्तित्व का स्वतन्त्र विकास केवल 'आत्म क्रिया' (Self-Activity) ही सम्भव हो सकता है। इसलिए उसने आत्म-क्रिया को अपनी शिक्षण-पद्धति का आधार माना। उसने बतलाया कि बालक की प्रमुख विशेषता आत्म-क्रिया है— क्रिया जो वह अपनी रुचि और दृष्टानुकूल करता है। दूसरे शब्दों में आत्म-क्रिया का अर्थ है कि, 'बालक स्वयं अपने मन में सक्रिय होकर काम करे।' बालक जो कुछ कार्य करता है उसमें कार्य विशेष की पूर्ति ही नहीं होती बल्कि उसके द्वारा बालक अपने व्यक्तित्व को प्रगट करता है। इस प्रकार आत्म-क्रिया से व्यक्तित्व का विकास होता है। आत्म-क्रिया से बालक नयाचील हो जाता है। वह परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करता है। वातावरण को अपने अनुकूल बनाता है। अपने विभिन्न अंगों का विकास करते हुए विविध वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करता है। इसलिये बालक

* A student's Textbook in the History of the Western Education by Duggan, page 259.

शिक्षा का आरम्भ यहाँ से होना चाहिए। अर्थात् बालक को 'करके सीखना' (Learning by Doing) चाहिए।

'क्रिया द्वारा शिक्षा' पर बल देने में प्रोबेल पेस्टालाजी से भागे बड़ जाता है, क्योंकि पेस्टालाजी केवल निरीक्षण पर बल देता है। प्रोबेल का कहना है कि निरीक्षण में केवल मस्तिष्क ही क्रियाशील रहता है। इसलिये धीरे-धीरे रुचि का लोप हो जाता है और क्रियाशीलता दब जाती है। अतएव प्रोबेल ने आत्म-क्रिया पर विशेष बल दिया और उसे स्कूल के कार्य का आवश्यक भाग बनाया। यद्यपि हर्बार्ट ने भी अपनी 'पंच पद प्रणाली' के पाँचवें पद में क्रिया को स्थान दिया है किन्तु प्रोबेल ने अपनी शिक्षा की प्रक्रिया को पूर्णतः आत्म-क्रिया पर ही आधारित किया है। इस प्रकार प्रोबेल हर्बार्ट से भी भागे बड़ गया। प्रोबेल अपने समय की शिक्षा की दोषपूर्ण समझता था क्योंकि वह विचार और क्रिया में सम्बन्ध स्थापित न कर सकता था। प्रोबेल का विश्वास था कि आत्म-क्रिया द्वारा विचार और क्रिया में सम्बन्ध स्थापित हो सकता है क्योंकि आत्म-क्रिया से समझने तथा कार्य करने की दक्षि का विकास होता है। प्रोबेल सभी वस्तुओं में 'ईश्वरीय एकता' देखता था। उनका विश्वास था कि बालक आत्म-क्रिया द्वारा 'एकता' (ईश्वरीय सत्ता) का आभास कर सकता है। इस प्रकार आत्म-क्रिया ही बालकों का सबसे बड़ा शिक्षक है।

(२) खेल द्वारा शिक्षा (Learning by playing) — प्रोबेल की शिक्षण-पद्धति का दूसरा सिद्धान्त है 'खेल द्वारा शिक्षा' (Learning by Playing)। प्रोबेल ही सबसे पहला शिक्षा-विद्वान् है जिसने खेल को बालक की शिक्षा का साधन माना। वह बालक की शिक्षा को सरल तथा सरस बनाना चाहता था जिससे बालक रुचि पूर्वक ज्ञान ग्रहण कर सके। उसने देखा कि बालक सिंगु अवस्था से ही खेल में विशेष रुचि रखता है अतएव बालक की शिक्षा खेल द्वारा होनी चाहिए। यदि कार्य को खेल के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाय तो बालक उस कार्य को रुचिपूर्वक तथा सरलता से कर लेता है। इसके प्रतिरित्त बालक अपनी स्वाभाविक रुचियों तथा प्रवृत्तियों को खेल में ही प्रदर्शित करता है। स्वभावानुकूल शिक्षा देने के लिए उनकी रुचियों तथा प्रवृत्तियों का अध्ययन अवश्यिक आवश्यक है। इसलिए बालक को खेल के लिए अधिक से अधिक अवसर मिलने चाहिये जिससे शिक्षक उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों का अध्ययन कर सके और उनके स्वाभाविक तथा स्वतन्त्र विकास के लिए समुचित शिक्षा की व्यवस्था कर सके। इस प्रकार बालक की शिक्षा में खेल का एक महत्वपूर्ण स्थान है। खेल द्वारा बालक अपनी आत्म-क्रिया को विकसित करके अपने व्यक्तिगत विकास करता है। स्वच्छता में जानाबूझ करता है और अपने भावी जीवन की बुनियादों को मजबूत करने का अभ्यास करता है। अतः प्रोबेल के अनुसार बालक के खेल को आधार बनाकर शिक्षा देनी चाहिए।

खेल के रूप-खेल कई प्रकार के होते हैं। किन्डर-गार्टन बच्चों को निम्नलिखित विशेषताएँ हैं:—

(ग) इस पद्धति में केवल मनोरंजन तथा रचनात्मक खेलों को स्थान दिया जाता है।

(ब) ऐसे खेल चुने जाते हैं जिनसे बालकों की कल्पना शक्ति का विकास हो सके। कल्पना-शक्ति का विकास बौद्धिक विकास के लिये आवश्यक है। इसलिये इस पद्धति में सभी खेल इस बात को ध्यान में रखकर चिन्ताये जाते हैं कि उनके द्वारा बालकों की कल्पना का क्षेत्र अधिक से अधिक विस्तृत हो सके।

(स) इस पद्धति में उन खेलों को स्थान दिया गया है जिनसे बालकों में सामूहिक भावना की वृद्धि होती है। बहुत से बालक एक साथ मिलकर खेलते हैं। इस दृष्टि से नृत्य, संगीत, आदि को भी महत्व दिया जाता है क्योंकि इनसे सामूहिक रूप में कार्य करने के अवसर प्राप्त होते हैं। प्रत्येक बालक को व्यक्तिगत रूप से भी कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है। इससे बालक अपने उत्तरदायित्व को समझने लगते हैं और दूसरों की सुविधा का ध्यान रखकर कार्य करते हैं।

(द) उन सभी खेलों को इस पद्धति में स्थान दिया जाता है जो चारित्रिक विकास की दृष्टि से उत्तम समझे जाते हैं। दूसरे शब्दों में खेल शिक्षाप्रद होते हैं।

(य) इस पद्धति के खेलों से मनोरंजन के साथ-साथ बालक लिखना, पढ़ना, गणित, भूगोल इत्यादि विषयों की शिक्षा प्राप्त करता है। बालकों को शिक्षा खेल के पदार्थों की सहायता से होती है। जैसे, भाषा की शिक्षा घण्टा घण्टों का पत्रा-लिखना खेल-मेज में सड़की के टुकड़ों, रेत, कागज आदि सामग्री के द्वारा सिखाया जाता है। इस प्रकार खेल के द्वारा बालकों की शिक्षा को रोचक बनाया जाता है।

(३) शिक्षा में स्वतन्त्रता (Freedom in Education)—पूर्व-क्रियण सिद्धान्तों की स्वतन्त्रता का आवरण में ही कार्यनिष्ठ किया जा सकता है। इसलिये कोरेन बालकों को स्वतन्त्र रूप से कार्य करने का अवसर देना आवश्यक समझता है। बिना स्वतन्त्रता के अध्य-क्रिया सम्भव नहीं। स्वतन्त्र रूप से कार्य करने में बालक की अध्य-क्रिया को प्रोत्साहन मिलता है और बालक की सामूहिक शक्तियों का समुचित विकास होता है। कोरेन के अनुसार बालक का कार्य केवल बालक के कार्य का निर्धारण करना है, हस्तक्षेप करना नहीं। इसी प्रकार के हस्तक्षेप करना बालक का विकास कुटिल हो जाता है। बिल्कुल कोरेन बालक को अपनी ही स्वतन्त्रता देने के बल में है बिना उनके बिना आवश्यक हो। वह ऐसी स्वतन्त्रता देने के बल में नहीं है जिसमें व्यक्ति स्वतन्त्रता के नाम पर उल्लंघन हो जाय। यदि बालक अपने कार्य में सही अवस्था है तो बालक की ऐसी स्वतन्त्रता का अवसर देना आवश्यक है।

होना चाहिए। इसकी दृष्टि में सच्ची स्वतन्त्रता यह है जिसमें बालक दूसरों की सुविधा का ध्यान रखाकर स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करे।

(४) सामाजिक भाषणा सामूहिक कार्य (Social Participation)—
श्रीवेन ने सामाजिकता को भी अपनी शिक्षण-मार्ग में स्थान दिया है। उसका विचार था कि धारम-विद्या का सबसे उत्तम साधन समाज है। घर, स्कूल तथा समाज धारम-विद्या के लिये अधिक से अधिक अवसर प्रदान करते हैं। बालक जब धारम में मिलकर कार्य करते हैं अथवा खेलते हैं तब उन्हें धारम-विद्या द्वारा धारमाभिव्यक्ति का अवसर मिलता है और उनमें परस्पर सहयोग की भावना जाग्रत होती है। अस्तु की भांति श्रीवेन का भी विश्वास था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह मानवीय गुणों को समाज में रहकर ही प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार श्रीवेन सामूहिक खेलों तथा कार्यों पर बल देता है। यहाँ श्रीवेन बच्चों में धारम बड़ जाता है। यद्यपि बच्चों भी बालक की विचारमत्तता को प्रदानता देता है किन्तु वह 'एमील' को समाज से दूर रख कर शिक्षा देना चाहता है। इसके विपरीत श्रीवेन ने विचारमत्तता के साथ-साथ सामाजिकता पर भी बल दिया है। उसका कथन है कि धारम-विद्या द्वारा जो धारमानुभूति होती है वह सामाजिकता के द्वारा ही सम्भव है क्योंकि सामाजिकता ही मूल मानवीय प्रवृत्ति है। बालक की मूल-प्रवृत्तियाँ उसे सामूहिक कार्यों में भाग लेने के लिये प्रेरित करती हैं। अतएव बालकों में धारम में ही सामाजिकता तथा सहयोग की जादृष्ट जागनी चाहिए जिससे वे उन समाज जातीय, मानिक तथा बौद्धिक भावों को प्राप्त कर सकें जो सामाजिक सहयोग में मिल सकते हैं।

शिक्षा का पाठ्य-क्रम

पाठ्य-क्रम के विषयों के सम्बन्ध में श्रीवेन ने लिखा है— 'मानवीय शिक्षा में धर्म, प्रकृति तथा भाषा का ज्ञान और रसा-नुभूति होती चाहिए।' इन दृष्टि से उसने बच्चों के पाठ्य-क्रम में धर्म तथा धार्मिक विवेक, प्राकृतिक विज्ञान, भाषा, कविता, कला तथा आदर्शवादी आदि विषयों को स्थान दिया था।

श्रीवेन पाठ्य-क्रम के सभी विषयों में एकात्मता का सम्बन्ध स्थापित करना चाहता था। उसका कथन था कि 'जिन प्रकार एक वृक्ष की शाखाओं का वृक्ष में सम्बन्ध होता है उसी प्रकार ज्ञान के विभिन्न विषयों का एक (ज्ञान) में सम्बन्ध है।' एवं विवेक शिक्षा के पाठ्य-क्रम के सभी विषयों में सम्बन्ध होता चाहिए। इन सम्बन्ध के आधार से शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति न हो सकेगी। अतएव पाठ्य-क्रम के विषयों में 'सम्बन्ध' का ध्यान रखना आवश्यक है।

किन्डर गार्डन (Kindergarten)

श्रीवेन ने ब्लैकलैन्ग (Blackenlang) से छोटे बच्चों के लिये एक स्कूल खोला

जिसको उसने जर्मन भाषा में 'किन्डर-गार्टन' कहा। 'किन्डर-गार्टन' का अर्थ है 'बच्चों का बाग'। उसका कथन था कि स्कूल एक बाग (Garten) है जिसमें बालक (Kinder) रूपी पौधा शिक्षक रूपी माली की देख रेत में बडता है। इस स्कूल में बालकों को हसने, खेलने तथा कूदने का पर्याप्त अवसर मिलता था। उन्हें घूमने, फिरने तथा कार्य करने की स्वतन्त्रता थी। यहाँ उन्हें डाटा, फटकारा तथा पीटा नहीं जाता था। यहाँ न समय-सारिणी का बन्धन था और न पुस्तकों की प्रधानता। यहाँ पर उन्हें नियमित बौद्धिक पाठ नहीं मिलते थे बल्कि खेल-कूद तथा आत्म-क्रिया द्वारा शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जाता था। पाठशाला का स्थान साफ़ मुहुरा था। वहाँ छोटे छोटे बाग लगे थे जहाँ बालक बागवानी करते थे। यह स्कूल एक आनन्दमय स्थान था। यहाँ आते हुए बालक धवराते नहीं बल्कि प्रसन्न होते थे। उक्त प्रकार के स्कूल तथा क्रियाओं के समन्वित रूप को 'किन्डर-गार्टन पद्धति' कहा गया है। आरम्भ में लोग ऐसे स्कूल को देखकर आश्चर्य करते थे। वे यह नहीं समझ पाते थे कि उक्त पद्धति द्वारा बालक की शिक्षा कैसे दी जाती है। परन्तु धीरे-धीरे मनुष्यों ने इस पद्धति के गुणों को समझा और इस पद्धति को अपनाया। आजकल हम देखते हैं कि यह पद्धति छोटे बच्चों की शिक्षा के लिये अत्यन्त उपयोगी है।

किन्डर-गार्टन पद्धति— किन्डर-गार्टन में फ्रोबेल के पूर्व-कथित तीन प्रमुख सिद्धान्तों अर्थात् 'विकास का उद्देश्य', 'क्रिया द्वारा शिक्षा विधि' तथा 'सामाजिक सहयोगिता' का समावेश है। फ्रोबेल ने बालक को उसकी रुचियों तथा प्रवृत्तियों के अनुसार शिक्षा देने लिये किन्डर गार्टन की व्यवस्था की थी। उसका विश्वास था कि बालक शिशु-काल से ही खेल में विशेष रुचि रखता है; अपनी प्रवृत्तियों का प्रकाशन खेल में ही करता है; इसलिये उसे खेल द्वारा शिक्षा ग्रहण करने का अवसर देना चाहिए। अतएव उसने किन्डर-गार्टन को खेल की प्रवृत्ति पर आधारित किया। किन्डर-गार्टन की शिक्षा का उद्देश्य बालक को आत्माभिव्यक्ति का अवसर देकर उसका विकास करना है। किन्डर गार्टन का उद्देश्य ज्ञान देना नहीं, ज्ञान तो बालक आकस्मिक रूप में (Incidentally) प्राप्त करता है। इस प्रकार फ्रोबेल ने आत्माभिव्यक्ति (Self-Expression) को शिक्षा में मुख्य स्थान दिया। उसने आत्माभिव्यक्ति के जिन रूपों को किन्डर-गार्टन में स्थान दिया वे इस प्रकार हैं—

(१) गीत (Song)

(२) गति (Gesture), और

(३) रचना (Construction)

यद्यपि आत्माभिव्यक्ति के उक्त रूप पृथक्-पृथक् प्रयोज्य होते हैं तथापि आन्तरिक रूप में वे एक ही जाति हैं। इनकी के साथ बालक की भाषा भी सीखलाई जाती थी। एक उदाहरण से इनका सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता है। मान लीजिये, बालक एक

बहानी सुनता है। सुनने के बाद वह उसका गीत गा सकता है। गीत गाते समय भाव-भंगी तथा गति का प्रकाशन करता है। इसके बाद वह उसे नाटक के रूप में उपस्थित कर सकता है; अथवा वर्णित वस्तु की लकड़ी, कागज, मिट्टी, तथा अन्य किसी पदार्थ से रचना कर सकता है। इस प्रकार संगीत, गति तथा रचना में एकता स्थापित हो सकती है। अतः शिक्षक के लिए यह अपेक्षित है कि वह बालक से काम कराये, काम से सम्बन्धित गाना गवाये, गाने के साथ साथ भाव-भंगी का प्रदर्शन कराये और गीत में वर्णित वस्तुओं का निर्माण कराये।

शिक्षा की वस्तुएँ—किण्डर-गार्टन स्कूल में प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुएँ निम्न थीं :—

(१) मातृखेल और शिशु गीत (Mother's Play and Nursery Songs).

(२) उपहार (Gifts).

(३) कार्य या व्यापार (Occupations).

(१) मातृखेल और शिशु-गीत Mother's Play and Nursery Songs—यह लगभग पचास गीतों की एक छोटी पुस्तक है। इसमें प्रत्येक गीत के साथ उसका चित्र तथा उस पर व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ दी हुई हैं। ये गीत शिशुओं के खेलों जैसे 'छुपा छुपवस' (Hide and Seek) का खेल और कुछ व्यवसायों जैसे बर्तई का व्यवसाय, पर आधारित हैं। इन खेलों और गीतों का नम बालक की भाव तथा योग्यता के अनुसार रखा गया है। ये खेल-गीत शिशु के अंगों और ज्ञानेन्द्रियों के विकास में सहायक होते हैं। बालक और उनकी माता में एकता स्थापित करते हैं। इससे बालक के नैतिक विकास में भी सहायता मिलती है।

(२) उपहार (Gifts)— बालक की धारणा-क्रिया को उत्तेजित करने के लिए कोबेल ने कुछ वस्तुओं का प्रश्न किया था जिन्हें वह उपहार कहता था।

कुल उपहार बीस हैं। इनका वर्गीकरण और नम बालक के विकासानुसार है। छः उपहार प्रमुख हैं। और ये ६ भी बेलनाकार (Cylinder), गोला (Sphere) तथा घन (Cube) के विभिन्न रूप हैं इन उपहारों की धारणा नहीं बदलती है। ये छः उपहार निम्नांकित हैं :—

(अ) विभिन्न-विभिन्न रंगों से रंगे ऊन के गेंद। इनमें बालक रंग, रूप, स्थान, गति तथा दिशा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।

(ब) लकड़ी अथवा अन्य किसी कड़ी वस्तु के बने गोले, बेलनाकार तथा घन। इनसे बालक को वस्तुओं की समानता तथा असमानता, गति तथा आधार का ज्ञान मिल सकता है।

(ग) एक बड़ा घन जिसमें घाठ छोटे-छोटे घन होते हैं। इन घनों की घटाने, इकट्ठा करने तथा विभिन्न आकार बनाने से बालक की रचनात्मक शक्ति विकसित होता है और साथ ही साथ बालक गणित भी सीख जाता है।

(द) एक ऐसा घन जिसमें घाठ घायताकार घन होते हैं। इनसे बालक वस्तुओं को बनाता है।

(य) एक इतना बड़ा घन जो २७ छोटे छोटे घनों से मिलकर बनता है। इन घनों की सहायता से बालक विभिन्न आकृतियों तथा संख्याओं का ज्ञान प्राप्त करता है।

(र) एक ऐसा घन जिसमें १८ बड़े और ६ छोटे विषम चतुर्भुज (Oblongs) होते हैं। इनसे बालक ज्यामिति की भिन्न भिन्न शक्लें बनाना सीखता है।

उपरोक्त उपहारों की सहायता से बालक गणित, बीजगणित तथा रेखागणित का ज्ञान प्राप्त करता है। रचना सम्बन्धी ज्ञान की वृद्धि करता है। इनसे खेलते हुए बालक अपने पुराने कार्य को दोहराता है और नवीन कार्य की ओर प्रयत्न होता है।

(३) कार्य अथवा व्यापार (Occupations)—फ्रोबेल ने 'आत्म-क्रिया' (Self-Activity) अथवा 'आत्मामिव्यक्ति' (Self-Expression) का दूसरा साधन व्यापार अथवा कार्य बतलाया है। इसलिये फ्रोबेल ने किन्डर-गार्टन स्कूल में खेल-व्यक्तिपरक 'कार्य' की भी व्यवस्था की। ये कार्य बालक को तब दिये जाते थे जब वह सभी उपहारों को पा चुकता था। फ्रोबेल के अनुसार उपहारों तथा कार्यों में बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध है। उपहारों द्वारा बालक में विचार उत्पन्न किये जाते हैं और विचारों के आधार पर बालक कार्य करते हैं। किन्डर-गार्टन स्कूल में बालक उपहारों द्वारा बिना वस्तुओं के आकार को बदले उन्हें मिलाने तथा क्रमबद्ध करने का प्रयत्न करते थे और वस्तुओं के आकार, रूप, रंग इत्यादि का ज्ञान प्राप्त करते थे। किन्तु व्यापारों द्वारा ये वस्तुओं के आकार तथा रूप बदल कर नवीन वस्तुओं का निर्माण करते थे। इस प्रकार बालक मिट्टी, कागज, बालू, लकड़ी आदि से भिन्न-भिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाते थे। जैसे चटाई बुनना, टोकरियां बनाना, चित्र बनाना, खिलौने बनाना, डिजाइन बनाना, सीना-पिरोना इत्यादि।

फ्रोबेल बालकों के लिए खेलों का भी आयोजन करता है क्योंकि बालक के विज्ञान में खेलों का बड़ा महत्त्व है। खेल से बालकों में अधिक जिवाशीलता आ जाती है। इसलिये उसने बालकों की गोलाकार सड़क करके कुछ खेल खिलाने का सुझाव रखा है। फ्रोबेल ने भिन्न-भिन्न खेलों के नियम भी बनाये हैं परन्तु इनका पालन करना उन्हीं पर छोड़ देता है। उसके पथ-प्रदर्शन में बालक नियमों को समझ जाते थे और उनका उचित रूप से पालन करते थे।

उपहारों तथा कार्यों की उपयोगिता—फ्रोबेल का कहना है कि उपहारों तथा व्यापारों का शिक्षा में बड़ा महत्व है। इनसे बालक क्रियाशील रहता है। क्रियाशीलता मस्तिष्क और जीवन के विकास का सर्वोत्तम साधन है। फ्रोबेल का विश्वास था कि उपहार तथा कार्य में निहित दार्शनिक विचारों का प्रभाव बालक पर पड़ता है। इनसे उसकी भावनाओं तथा हृदय का विकास होता है। वह जीवन के सभी क्षेत्रों का ज्ञान प्राप्त करता है। सभी वस्तुओं में एकता का अनुभव करता है। इनमें फ्रोबेल को जीवन और प्रकृति के निम्न दिसलाई पड़ते हैं। इनसे बालकों में रचनात्मक कल्पना और रचनात्मक काम करने की शक्ति की वृद्धि होती है। ग्रेन्ड ने लिखा है कि 'किन्डर-गार्टन के व्यापार बालकों में प्रेम, कीतूहल, आत्म-नियन्त्रण, स्वाग, निरीक्षण और बुद्धि के विकास में सहायक होते हैं।' इन उपहारों तथा व्यापारों का सामाजिक महत्व भी है। किन्डर-गार्टन स्कूल में सारे कार्य इस प्रकार किये जाते हैं जैसे कि स्कूल एक छोटा समाज हो और बालक उस समाज के छोटे-छोटे नागरिक। यहां बालक परस्पर सहयोग की आवश्यकता तथा अपने कर्तव्यों और अधिकारों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार किन्डर-गार्टन के व्यापार बालक को भावी सामाजिक जीवन के लिये तैयार करते हैं।

किन्डर-गार्टन विद्यालय में अनुशासन

फ्रोबेल का विश्वास था कि बालक के स्वामाधिक विकास के लिये यह प्रपेक्षित है कि उसे स्वतन्त्र रूप से कार्य करने का अवसर दिया जाय। स्वतन्त्र रूप से कार्य करने पर बालक अपने उत्तरदायित्व को समझता है और उसमें आत्म-नियन्त्रण की भावना जागृत होती है। इसलिये किन्डर-गार्टन स्कूलों में डांटने, फटकारने तथा दण्ड देने को उसने कोई आवश्यकता नहीं समझी। भवतः इनका प्रयोग नहीं किया जाता था वरन् बालकों के साथ प्रेम तथा सहानुभूति का व्यवहार किया जाता था। इसके प्रतिरिक्त फ्रोबेल का विश्वास था कि बालकों को घन्ठी प्रवृत्तियों के अभ्यास का अवसर मिलना चाहिए। यदि घन्ठी प्रवृत्तियां हो सदैव प्रयोग में लाई जायेंगी तो बुरी प्रवृत्तियों को उभरने का अवसर न मिलेगा तब वे बुराई से अपने भाप बच जायेंगे। ("The infallible remedy of all human wickedness is first to bring to light the original good tendency, and then to nourish, foster and train it. Then the fault will ultimately disappear.")* फ्रोबेल बालक को दबाकर प्रपञ्च दबाकर अनुशासन स्थापित करने का विरोधी है। (Repression is, to Froebel, a wrong method of securing discipline.) वह स्वतः अनुशासन के पक्ष में है और दण्ड देने के विरुद्ध

*Modern Educational Development by Khan and Saxena, page 9.

में है। उसका विद्वान् या कि धार्म-विद्या और धार्म-नियन्त्रण अनुशासन के सबसे उत्तम दृग् है। परन्तु बालक को आवश्यकता से अधिक स्वतन्त्रता दे बहु विरोधी है।

किन्डर-गार्टन के गुण व दोष

इस पद्धति के प्रमुख गुण हैं। उनमें से प्रमुख ये हैं:—

(१) यह विधि छोटे बच्चों की शिक्षा के निम्न प्रत्यक्ष उपयोगी है।

(२) बालक शिक्षा का प्रधान-मार्ग है, धार्म-विद्या ने बालक में धार्म-विश्वासीत्व तथा धार्म-विश्वास उत्पन्न होता है।

(३) इसमें शिक्षा का कोई भय नहीं है। बालक की रुचियों का रखा जाता है और उन्हें स्वतन्त्रतापूर्वक खेलने का अवसर दिया जाता है।

(४) इसमें उन्हें एकता के नियम का आभास होता है। उनकी बलवान् रचनात्मक शक्ति का विकास होता है।

(५) इसके द्वारा बालकों में नैतिक तथा सामाजिक गुणों का विकास होता है।

(६) इस विधि ने विद्यार्थियों के नीरस बालावरण का दान करके वही सरलता तथा उत्साह का बालावरण उत्पन्न कर दिया है। बालक खेल-लेन-निम्नता, पढ़ना, गणित आदि विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं।

उक्त गुणों के आधार पर चार्ल्स मीडोव ने इस पद्धति की प्रशंसा करते कहा है— “यह उद्योगशील मनी का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है।”

किन्तु अन्य विद्वानों के अनुसार यह पद्धति कृत्रिम है। इस सम्बन्ध में डा. जेम्स वार्ड (Dr. James Ward) के विचारों का उल्लेख करना आवश्यक उद्भूति कहा है, “किन्डर-गार्टन प्रणाली की प्रशंसात्मक मञ्चनता उस व्यक्ति पर है जो इसे मनी-वादि मानता है, लेकिन इसके पक्षधर और निष्ठावान् होने की सम्भावना है। इसमें बालक के अस्तित्व के विज्ञान के लिए पूर्णतः स्थान नहीं मिलता कि शारीरिक बलों में बड़ी आवश्यकता होती है।”^{*} इसके अन्तर्गत निम्नलिखित हैं:—

* “The Kinder-garten system in the hands of one who understands it produces good results, but it is apt to be too mechanical and formal. There does not seem room for the individuality of a child, in which all free play should be given in the earliest years.”—Dr. James Ward quoted by K. S. and S. S. in “Modern Educational Development”, page 6.

(१) फ्रोबेल ने बालक को उपहारों तथा व्यापारों में इस प्रकार बांधा है कि उसे यह स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं हो सकती जिसकी वह दुहाई देता है।

(२) उपहार ऐसे विचारों के प्रतीक हैं जिन्हें बालक समझ नहीं सकता। इसके प्रतिरिक्त उपहारों के आधार पर ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो मनोविकास के प्रतिकूल हैं। कुछ लोगों की धारणा है कि उपहारों से कोई लाभ नहीं है। इनसे केवल समय नष्ट होता है।

(३) फ्रोबेल ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया है कि बालक स्कूल में जाने के पहले ही भिन्न-भिन्न आकृतियों, रूपों तथा रंगों से परिचित हो जाता है, अतः उपहारों की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती।

(४) आर्थिक संकट के कारण फ्रोबेल के उपहारों तथा व्यापारों की उपलब्धि हर एक पाठशाला में नहीं की जा सकती।

उपर्युक्त विचारों में कुछ सत्य अवश्य है। परन्तु ये त्रुटियाँ ऐसी हैं जिनका संशोधन किया जा सकता है। अतः इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यह पद्धति छोटे बच्चों की शिक्षा के लिये अत्यन्त हितकर है। योरोप में इस पद्धति पर चलने वाली संस्थाएँ कई स्थानों पर पाई जाती हैं। आज किन्डर-गार्टन संसार के प्रायः सभी देशों में प्रचलित है। इस विधि का प्रयोग भारतवर्ष में अधिक नहीं हुआ क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम इसका खर्चा उठा सकें। परन्तु धारणा है कि निकट भविष्य में ऐसी शालाएँ अनेक होंगी।

फ्रोबेल का प्रभाव

यद्यपि आजकल की शिक्षा पर पेस्टालाजी, हर्बार्ट तथा फ्रोबेल का जो प्रभाव पड़ा है वह इतना घुल मिल गया है कि उनके व्यक्तिगत प्रभावों को पहचानना असम्भव सा प्रतीत होता है तथापि इसमें कोई सन्देह नहीं कि आजकल की प्राथमिक शिक्षा पर फ्रोबेल का प्रभाव स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। फ्रोबेल ने छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए एक ऐसी पद्धति प्रस्तुत की है जिसकी उपयोगिता को लगभग सभी देशों ने मान लिया है। यद्यपि फ्रोबेल के उपहारों को यथार्थ के निकट लाने का प्रयत्न किया जा रहा है और इस दृष्टि से उसके उपहारों में कुछ परिवर्तन तथा सुधार भी किये गये हैं तथापि उपहारों तथा व्यापारों के मौलिक सिद्धान्त वे ही हैं जिनको फ्रोबेल महोदय ने बताया है। फ्रोबेल के 'त्रिआशीलता' तथा सामाजिकता सम्बन्धी विचार आज की शिक्षा में पूर्ण रूप से विद्यमान हैं।

फ्रोबेल का प्रभाव 'खेल द्वारा शिक्षा' के रूप में स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। आज 'खेल द्वारा शिक्षा' विधि पर अत्यधिक बल दिया जाता है। सभी शिक्षा-शास्त्रियों ने शिक्षा में खेल की उपयोगिता को सहर्ष स्वीकार कर लिया है। यह निश्चय है कि बालक जो कुछ सीखता है, करके सीखता है। खेल द्वारा बालक स्वचिन्तक सरलता

से ज्ञान प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार 'शिक्षा में खेल' को महत्त्व देने का अर्थ फ्रोबेल को ही है।

फ्रोबेल का विश्वास था कि रचनात्मक कार्य बालक के विकास तथा भात्म-भिन्न्यक्ति में सहायक होते हैं। इस दृष्टि से उसने पाठशालाओं में 'हाथ के काम' (Manual Training) जैसे बड़ई का काम, लोहार का काम, कताई, बुनाई, इत्यादि का सूत्रपात किया। आज की शिक्षा में उक्त बातों पर जो बल दिया जाता है वह फ्रोबेल के ही प्रभाव का परिणाम है। द्यूबो की सक्रिय पाठशालाओं (Activity Schools) में भी फ्रोबेल की भात्मा बोलती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि फ्रोबेल के प्रभाव के फलस्वरूप ही शिक्षा में रचनात्मक कार्यों को महत्त्व दिया गया है। आज 'हाथ के काम' अर्थात् कताई, बुनाई, बागवानी, मिट्टी का काम की शैक्षिक उपयोगिता को सभी ने मान लिया है।

फ्रोबेल के सिद्धान्तों का प्रभाव संसार के लगभग सभी देशों पर पड़ा। उसने पाठशालाओं में नीरसता के स्थान पर सरसता उत्पन्न कर दी, इससे सभी लोग प्रभावित हुए और लगभग सभी देशों में किन्डर-गार्टन पाठशालाएँ खोली गईं। यद्यपि विभिन्न देशों की सरकारों ने किन्डर-गार्टन शालाओं के खोलने में कोई सहयोग नहीं दिया तथापि किन्डर-गार्टन स्कूल लगभग सभी स्थानों पर खोले गये। संसार के कुछ देशों ने अपने भौतिक तथा सामाजिक वातावरण के अनुसार इस पद्धति में कुछ नई-नई बातें भी जोड़ दी हैं। फ्रोबेल के प्रभाव के परिणामस्वरूप पुस्तकों का महत्त्व पट गया और यह स्पष्ट हो गया कि बिना पुस्तकों के भी शिक्षा दी जा सकती है।

प्रश्न

- (१) अपने शिक्षा-सिद्धान्तों के हेतु फ्रोबेल किस सीमा तक रहस्य का श्रेणी है ?
- (२) शिक्षा-सिद्धान्तों को निर्माण करने वाले फ्रोबेल के शिक्षा-दर्शन की विवेचना कीजिए।

(३) फ्रोबेल की शिक्षा की प्रमुख बातें क्या-क्या हैं ? इनको स्कूल-कार्य में किस सीमा तक अपनाया जा सकता है ?

(४) किन्डर-गार्टन पद्धति के प्रमुख सक्षण क्या-क्या हैं ? इस पद्धति के इन व दोषों की विवेचना कीजिए।

(५) "Pestalozzi cared most for the improvement of Instruction, while Froebel strove for the improvement of Education." इस वाक्य की व्याख्या कीजिए।

ग्यारहवाँ अध्याय

शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति

(Scientific Tendency in Education)

। एतिहासिक दृष्टभूमि— यथार्थवाद के अध्याय में यह बताया जा चुका है कि पन्द्रहवीं तथा सोलहवीं शताब्दी के वैज्ञानिक अनुसंधानों तथा आविष्कारों के फल स्वरूप वैज्ञानिक प्रवृत्ति प्रारम्भ हुई। इस प्रवृत्ति ने सत्रहवीं शताब्दी के शिक्षाशास्त्रियों को प्रभावित किया और उन्होंने शिक्षा के विषय-वस्तु (Content of Studies) में विज्ञान को सम्मिलित करने तथा 'सागमन प्रणाली' (Inductive Method) को प्रयोग में लाने की मांग की। इस प्रकार शिक्षा का वैज्ञानिक विकास प्रारम्भ हुआ, परन्तु शिक्षा शास्त्रियों को कोई विशेष सफलता नहीं मिली क्योंकि उनके विचारों का सैद्धान्तिक तथा साहित्यिक शिक्षा के समर्थकों ने घोर विरोध किया। फिर भी अठ्ठाठ्ठाहवीं शताब्दी में यह प्रवृत्ति कुछ घोर घावे बढ़ी और इसने दार्शनिक तथा साहित्यिक क्षेत्रों को प्रभावित किया। प्रकृतिवादियों से इस प्रवृत्ति को बल मिला। कसो तथा उनके अनुयायियों ने प्रकृति के अनुसरण करने का संदेश देकर प्रकृति निरीक्षण (Nature Study) को और लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इस प्रकार शिक्षा में विज्ञान पर बल देने की बात भी प्रकृतिवाद की देन कही जाती है। पेस्टालोची ने शानेन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव पर बल देकर वैज्ञानिक प्रवृत्ति को और भी घाये बढ़ा दिया। परन्तु इस दशा में विशेष उन्नति उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में हुई। इस उन्नति के कई कारण थे। सर्वप्रथम अनेक वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण योरोप में व्यवसायिक तथा औद्योगिक क्रान्ति हुई जिसने विज्ञान के महत्व को बढ़ा दिया। अब यह स्पष्ट हो गया कि मानव-जीवन में घाने वाली अनेक कठिनाइयों को दूर करने में विज्ञान सहायक हो सकता है। दूसरे, मनुष्यों में प्रत्येक कार्य के कारण को जानने की प्रबल इच्छा जाग्रत हो गई। इसने रुढ़िवादिता, अन्ध विश्वास तथा अज्ञान का अन्त कर दिया। तीसरे, ज्योतिष-शास्त्र (Astronomy), भूगर्भ शास्त्र (Geology), वनस्पति-शास्त्र (Botany), जीव-शास्त्र (Biology), शरीर शास्त्र (Anatomy), रसायन-शास्त्र (Chemistry), तथा भौतिक-शास्त्र (Physics), आदि विज्ञानों की अभिवृद्धि हुई। चौथे, जीव-विज्ञान के 'विकास सिद्धान्त' (Theory of Evolution) ने मनुष्यों के विचारों को बिल्कुल बदल दिया। उक्त बातों के कारण विज्ञान का महत्व अत्यधिक बढ़ गया।

शुद्ध विज्ञान (Pure Sciences) की अपेक्षा प्रायोगिक विज्ञान (Applied Sciences) ने और भी अधिक उन्नति की जिसके परिणामस्वरूप ऐसे अनुसंधान

तथा अविष्कार हुए जिन्होंने मानव-जीवन को अत्यन्त ही प्रभावित किया। इन अविष्कारों के अन्तर्गत विनोले निकालने की चरखी, सीने की मशीन, छापाखाना, सूत कातने तथा कपड़ा बुनने की मशीन, रेलगाड़ी, जहाज, तार, टेलीफोन आदि गिने जाते हैं। इन आविष्कारों ने मनुष्य के वैयक्तिक तथा सामाजिक जीवन को बदल दिया। उनके जीवन में एक क्रांति उत्पन्न कर दी और शिक्षा से अनेकों मार्गों की। अब लोगों को प्रतीत होने लगा कि विज्ञान जिसने मनुष्यों की विचारधारा को बदला है, जीवन के नये मूल्यों की रचना की है तथा मनुष्य जाति को कई वर्गों में बांट कर उनके रहन-सहन में महान परिवर्तन किया है, उसे तथा उससे सम्बन्धित विषयों की शिक्षा को पाठ्य-क्रम में सम्मिलित न करना महान भूलता है। इस प्रकार अब मनुष्यों का ध्यान साहित्यिक विषयों की ओर से हट कर उन विषयों की ओर आकर्षित हुआ जिनकी कुछ व्यावहारिक उपयोगिता थी अथवा जिनके ज्ञान से वह अपने आपकी सरकारी परिस्थितियों के अनुकूल बना सकता था और सुखी तथा उपयोगी जीवन व्यतीत कर सकता था। फलतः शिक्षा के पाठ्य-क्रम में वैज्ञानिक विषयों को स्थान दिया गया।

वैज्ञानिक प्रवृत्ति की विरोधताएं— वैज्ञानिक प्रवृत्ति की विरोधताएं निम्नांकित हैं :—

(१) इस प्रवृत्ति ने शिक्षा के पाठ्य-क्रम में वैज्ञानिक विषयों के प्रवेश की मांग की। इसके समर्थकों ने यह पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया कि केवल साहित्यिक शिक्षा मानव को भावी जीवन के लिये तैयार नहीं कर सकती। इसके समर्थकों ने उपयोगिता तथा भावी जीवन को तैयारी की दृष्टि से वैज्ञानिक विषयों को अत्यन्त ही उपयोगी माना है।

(२) वैज्ञानिक प्रवृत्ति साहित्यिक शिक्षा का पूर्ण रूप से विरोध करती है।

(३) यह पाठन-विधि अथवा अध्ययन की अपेक्षा पाठ्य-वस्तु पर विशेष बल देती है। पाठ्य-वस्तु की महत्ता का प्रतिपादन कर इस प्रवृत्ति ने अनुशासनवाद (Disciplinary conception of education) का विरोध किया परन्तु कुछ वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक विषयों के समर्थन के लिये मानसिक शक्तियों के रुढ़िगत विश्वास को ग्रहण किया।

(४) इस प्रवृत्ति के समर्थकों का कहना है कि प्रकृति का वास्तविक ज्ञान विज्ञान द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है।

(५) यह प्रवृत्ति 'आगमन प्रणाली' (Inductive Method) के प्रयोग पर अधिक बल देती है।

(६) वैज्ञानिक प्रवृत्ति ने उदार शिक्षा की एक नई परिभाषा प्रस्तुत की। शिक्षा वह शिक्षा है जो मानव को अपने व्यवसाय के लिये तैयार भाष्यिक के

लिए अपेक्षित जीवन सम्बन्धी विविध कार्यों के लिये योग्य बनाती है।' उदार शिक्षा प्राप्त व्यक्ति केवल अपने व्यवसाय में ही नहीं लगा रहता बल्कि एक कुशल नागरिक होने के नाते वह जीवन के अन्य कार्यों तथा विभिन्न संस्थाओं के कार्यों में भी उतनी ही रुचि रखता है जितनी अपने व्यवसाय में। उदार शिक्षा के लिए केंच तथा जर्मन राष्ट्राधीन का तथा समाज-शास्त्र, राजनीति आदि विज्ञानों का अध्ययन आवश्यक समझा गया। उदार शिक्षा ने विषयों की ऐच्छिकता (Elective Studies) का प्रतिपादन किया जिसके अनुसार बालक को अपनी रुचि के विषय अध्ययन करने की स्वतन्त्रता दे दी गई।

(७) यह प्रवृत्ति भी प्रत्यक्ष तथा स्पष्ट को वास्तविक मानती है। इसके अनुसार वस्तुओं का स्पष्ट अस्तित्व ही सत्य है। यह प्रवृत्ति अज्ञात तथा अदृश्य वस्तुओं में विश्वास नहीं करती, और न ही उनका विवेचन करती है।

इस प्रवृत्ति के प्रतिनिधियों में हर्बर्ट स्पेन्सर (Herbert Spencer), हक्सले (Huxley) तथा इलियट (Eliot) के नाम उल्लेखनीय हैं। इस प्रवृत्ति के प्रसार में सबसे अधिक योग स्पेन्सर ने दिया, यतः उसके कार्यों तथा विचारों से परिचित होना अत्यन्त आवश्यक है।

हर्बर्ट स्पेन्सर (Herbert Spencer)

१८२०-१८८३

जगति और वह अद्भुत वर्ष की अवस्था में एक प्रसिद्ध लेखक बन गया। उसने अपने समय के प्रमुख विषयों के वैज्ञानिक विकास का अध्ययन किया और 'जीव-विज्ञान' (Biology), 'मनोविज्ञान' (Psychology), 'समाज-शास्त्र' (Sociology), 'आचार-शास्त्र' (Ethics) आदि विषयों पर लगभग २० पुस्तकें लिखीं। उसने जीवन के सभी अङ्गों का वैज्ञानिक अध्ययन किया और उनके सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये।

उसने शिक्षा के विषय का कोई विषय अध्ययन नहीं किया। उसने केवल पेस्टालाजी के शिक्षा-सम्बन्धी विचारों से परिचय प्राप्त किया। फिर भी उसने 'शिक्षा' पर कई लेख लिखे जिनके द्वारा उसने इङ्ग्लैंड की प्रचलित शिक्षा की कड़ी आलोचना की। १८६१ ई० में ये लेख 'एजुकेशन' (Education) नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए। इस पुस्तक में चार लेख हैं जो निम्न हैं—

(१) कौन सा ज्ञान सबसे अधिक उपयोगी है? (What knowledge is of most worth?)

(२) बौद्धिक शिक्षा (Intellectual Education)।

(३) नैतिक शिक्षा (Moral Education)।

(४) शारीरिक शिक्षा (Physical Education)।

उक्त लेखों द्वारा स्पेन्सर ने विज्ञान की उपयोगिता बतलाकर विज्ञान को शिक्षा का आधार बनाने का प्रयत्न किया है। अतः शिक्षा के वैज्ञानिक विकास को पूर्ण रूप से समझने के लिये यह प्रपेक्षित है कि हम स्पेन्सर के विचारों से परिचित हो जायें।

स्पेन्सर की शैक्षिक विचारधारा

स्पेन्सर अपने समय की शिक्षा का विरोधी था। अपने समय की शिक्षा पद्धति के दोष बताते हुए उसने अपनी 'एजुकेशन' नामक पुस्तक में लिखा है— "हमारी शिक्षा-पद्धति इतनी दूषित है कि वह फूल पाने की जल्दी में पौधे की कुछ भी परवाह नहीं करती। यह सोमा और अंगार के पीछे दौड़ कर मूल वस्तु को बिल्कुल ही भूल जाती है। वह इतनी खराब है कि जिस शिक्षा से आत्म-रक्षा होती है उसका कुछ भी ज्ञान नहीं होने देती। जिससे उदर निर्वाह होता है उसे वह बिल्कुल दिव्यजन कराकर छोड़ देती है।"

मुपरदा, बोनचाल की चतुराई, कविता और संगीत आदि सलित कलाएँ और वे सब धार्मिक बाने जिन्हें हम सम्य समाज-की पेड़ के फूल समझते हैं महसूस के हियास से सम्पत्ता की आधारभूत शिक्षा और मुपार से बन दजों की है।"

उक्त विचारों से यह स्पष्ट है कि स्पेन्सर अपने समय की शिक्षा की अनुपयोगी समझता था। वह अपने समय के स्कूलों के वाद्य-यन्त्र की कड़ी आलोचना करता था।

क्योंकि उनमें व्यावहारिकता का अभाव था। स्पेन्सर के पहिले साहित्यिक शिक्षा को प्रधानता दी जाती थी। उस काल में प्राचरण की सुन्दरता शिक्षा का लक्ष्य बना हुआ था। इसके लिये संसार के ऐसे पुराने साहित्य का अध्ययन किया जाता था में सुन्दर प्राचरण और विचारों का विवर्ण होता था। इस लक्ष्य की वृत्तियों की व्यक्तियों का ध्यान स्पेन्सर ने आकर्षित किया। इस शिक्षा के द्वारा बालकों को उन काल के महानुभावों के विचारों का ज्ञान अवश्य हो जाता था परन्तु वे अपनी विकास उपायों के ज्ञान से वंचित रह जाते थे। स्पेन्सर ने बताया कि उपयोगी की शिक्षा व्यक्ति को आभूषित करने वाली शिक्षा से अधिक महत्व की है। ज्ञान में पड़े हुए व्यक्तियों को किसी प्रकार के सांस्कृतिक सौन्दर्य का ज्ञान कराना संक है। उन्हें तो ऐसा ज्ञान देना चाहिए जो उनके जीवन के लिए उपयोगी हो। ५. उसका कथन है कि बालक को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो उसके लिये रोणी हो, जो उसके जीवन को पूर्णतया सफल बना सके। सफल जीवन वही व्यक्ति कर सकता है जो जीवन के विभिन्न कार्यों को भी मली प्रकार करने योग्यता रखता है।

मानव के कौन-कौन से कार्य हैं और उन्हें मली भाति किस प्रकार किया जाता है इन बातों पर स्पेन्सर ने पर्याप्त प्रकाश डाला है। मनुष्य के कार्य वर्गीकृत हैं :

(१) आत्म-रक्षा के कार्य (Activities which directly help in the self-preservation)।

(२) जीवन को परीक्ष रूप से सुरक्षित रखने वाले कार्य (Those activities which, by securing the necessities of life, indirectly help in the self-preservation)।

(३) वंश-वृद्धि और शिशु-पालन के कार्य (Those activities which are concerned with family life and the rearing of children)।

(४) सामाजिक और राजनैतिक कार्य (Social and political activities)।

(५) अवकाश के समय के कार्य (Leisure activities related to the gratification of tastes and feelings)।

(१) आत्म-रक्षा के कार्य— मनुष्य का सबसे आवश्यक कार्य, आत्म-रक्षा है। लिये प्रत्येक मनुष्य को वह ज्ञान अवश्य मिलना चाहिए जो उसकी आत्म-रक्षा में सहायक हो। आरम्भ में प्रकृति हमारी रक्षा करती है। वह उन सभी वस्तुओं की रक्षा कर देती है जिनसे आत्म-रक्षा हो सके। परन्तु जब हम बड़े हो जाते हैं तो प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करते। जब हम प्रकृति के स्वाभाविक कार्यों में

बापा जानते हैं, तभी हमारा जीवन संकट में पड़ जाता है। हम रोगी हो जाते हैं। इन रोगों से बचने के लिये स्नेहार्थ शरीर विज्ञान (Physiology) के अध्ययन की राय देता है। उसका विचार है कि बालकों को 'शरीर विज्ञान' (Physiology) तथा 'स्वास्थ्य शिक्षा' (Hygiene) पढ़ानी चाहिए जिससे बालक शरीर से सम्बन्धित साधारण रोगों से परितुष्ट हो जाए और उनसे अपनी रक्षा कर सके। स्नेहार्थ का विचार कुछ ठीक नहीं मालूम पड़ता क्योंकि केवल शरीर विज्ञान के ज्ञान से हम स्वास्थ्य रक्षा नहीं कर सकते। स्वास्थ्य रक्षा तथा आत्म-रक्षा के लिये तो हमें कुछ और बातों का भी अध्ययन करना पड़ेगा।

(२) जीवन को परोक्ष रूप में सुरक्षित रखने वाले कार्य—इन कार्यों से स्नेहार्थ का तात्पर्य विशेषतः जीविकोपार्जन के कार्यों से है। जीविकोपार्जन के कार्यों की शिक्षा सेना आवश्यक है। बिना इन कार्यों के हम जीवित नहीं रह सकते। अतः हमें किसी न किसी व्यवसाय की शिक्षा सेना आवश्यक है जिससे हम जीविकोपार्जन कर सकें परन्तु किसी भी व्यवसाय की शिक्षा के लिये उससे सम्बन्धित विज्ञान का अध्ययन आवश्यक है। अतः स्नेहार्थ कहता है—“विज्ञान पढ़ाओ, विज्ञान का ज्ञान हमारे लिये बहुत आवश्यक है। यह हमें जीवन के लिये तैयार करता है।” इस प्रकार स्नेहार्थ ने परोक्ष रूप से आत्म-रक्षा करने वाले कार्यों के लिए भी प्राथमिक विज्ञान, रसायन शास्त्र आदि का अध्ययन आवश्यक बतलाया है।

(३) वंश-वृद्धि और शिशु पालन के कार्य—‘स्नेहार्थ’ के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी माता पिता के लिये सन्तान-रक्षा सम्बन्धी कार्यों का ज्ञान अपेक्षित है। बिना इस ज्ञान के बालकों का उचित पालन-पोषण कठिन है और यदि उनका उचित रूप से पालन-पोषण न हो सका तो उनकी प्रकृति दत्त प्रवृत्तियाँ अविकसित रह जायेंगी। व्यक्तिगत प्रवृत्तियों के अविकसित रह जाने पर समस्त जाति का विकास रुक जायगा। इसलिये यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को वंश-वृद्धि तथा शिशु-पालन सम्बन्धी कार्यों का ज्ञान हो। इसके अतिरिक्त उनको बाल मनोविकास का ज्ञान भी होना चाहिए। इस ज्ञान के अभाव में बालक को योग्यताओं तथा आवश्यकताओं का समझना कठिन है। अतः स्नेहार्थ स्कूल में शरीर विज्ञान तथा मनोविज्ञान के शिक्षण की व्यवस्था करना चाहता है। यहाँ पर स्नेहार्थ ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया कि बालकों की उक्त विषयों में कोई रुचि नहीं होती है। दूसरे, उनकी बचपन में इन बातों का ज्ञान नहीं दिया जा सकता है।

(४) सामाजिक तथा राजनीतिक कार्य—स्नेहार्थ शिक्षा द्वारा बालक को उत्तम नागरिक बनाना चाहता है। उसका विश्वास था कि इतिहास के अध्ययन से बालक में वे गुण उत्पन्न हो सकते हैं जिनमें वह सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यों में कुशलतापूर्वक कर सकता है। परन्तु इतिहास की प्रचलित पुस्तकों तथा इतिहास

शिक्षण-विधि से वह सन्तुष्ट न था। उसका विश्वास था कि केवल युद्धों के वर्णन तथा राजाओं की जीवनीयों के अध्ययन से कोई व्यक्ति अच्छा नागरिक नहीं बन सकता। अतः ऐसे इतिहास की शिक्षा व्यर्थ है। उसने इतिहास के स्वरूप को बदलना चाहा और इस बात पर बल दिया कि इतिहास में जनसाधारण के जीवन कार्यों तथा विचारों को स्थान देना चाहिए क्योंकि उनके कार्य तथा विचारों के द्वारा ही हम राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन और कार्यों का पता लगा सकते हैं। अतः यह ज्ञान सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यों की दृष्टि से अत्यन्त उपयोगी है। स्पेन्सर विज्ञान को इतिहास की कुञ्जी मानता है। उसका विश्वास है कि बिना जीवविज्ञान तथा मनोविज्ञान के अध्ययन के मानव स्वभाव तथा प्रवृत्तियों को समझना अत्यन्त कठिन है। इसलिये इतिहास को समझने के लिये उक्त विज्ञानों का ज्ञान प्राप्त करना परमावश्यक है।

(५) **अवकाश के समय के कार्य**— यद्यपि स्पेन्सर ने अवकाश के समय के कार्यों को अन्य कार्यों के मध्य सबसे कम महत्त्व दिया है तथापि वह अवकाश के समय का सदुपयोग करने के महत्त्व पर बल देता है। अवकाश के सदुपयोग के लिये वह साहित्य, काव्य तथा काल की शिक्षा आवश्यक समझता है। परन्तु उक्त विषयों की अपेक्षा वह विज्ञान को अधिक महत्त्व देता है और विज्ञान को ही उक्त विषयों के अध्ययन का साधन मानता है। वह विज्ञान के बिना कुछ सोच ही नहीं सकता। उसका विचार है कि सौन्दर्य तथा अन्य कलाओं से पूर्ण मनोरंजन प्राप्ति के लिये विज्ञान आवश्यक है। मूर्तिकला के लिए मनुष्य के शरीर की बनावट तथा मन्त्रशास्त्र के नियमों, संगीत में ध्वनियों और कविता के लिये भाषा विज्ञान का अध्ययन अपेक्षित है। इस प्रकार स्पेन्सर ने इस बात को सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि सब विषयों, व्यवसायों तथा कलाओं का आधार विज्ञान है। स्पेन्सर का यह विश्वास कि किन्हीं भी कला को सीखने के लिये विज्ञान का ज्ञान आवश्यक है ठीक नहीं जंचता। क्योंकि कला तो भावना को वस्तु है और विज्ञान विवेक की। इसके प्रतिरिक्त प्रायः देखने में आता है कि कलाकारों को विज्ञान का कुछ भी ज्ञान नहीं होता है।

विज्ञान का महत्त्व तथा उपयोगिता— उपर्युक्त कार्यों के विवरण तथा उनके विवेचन से यह स्पष्ट है कि स्पेन्सर विज्ञान को सबसे अधिक उपयोगी मानता है। उसकी उपयोगिता सिद्ध करने में वह सफल नहीं। वह सभी प्रकार के कार्यों के लिये विज्ञान का अध्ययन आवश्यक समझता है। स्पेन्सर का कथन है, “एक मनुष्य का जिसका किसी तरह के उद्योग-धन्धे से सम्बन्ध रहता है, किसी न किसी तरह गणित, पदार्थ-विज्ञान तथा रसायन की बातों से अवगत बान पड़ता है; क्योंकि जितने भी व्यवसाय हैं उनमें काम करने वाली एक भी ऐसी वस्तु नहीं जिनका कुछ न कुछ सम्बन्ध इन शास्त्रों से न हो।” उसके अनुसार विज्ञान की शिक्षा से व्यक्ति की स्मरण-शक्ति तथा विचार-शक्ति बढ़ती है। स्पेन्सर कहता है कि मनुष्यों का यह विचार कि

विज्ञान की शिक्षा से व्यक्ति नास्तिक हो जाता है, प्रवृत्त है। बल्कि इसके विपरीत वह और अधिक धार्मिक हो सकता है क्योंकि ईश्वर और प्रकृति में उसकी थोड़ा भड़ जाती है। इस प्रकार विज्ञान व्यक्ति को प्रामाणिक नहीं बल्कि धार्मिक बनाता है। संसार की समस्त वस्तुओं की सारभूत एकता में उसका विश्वास दृढ़ हो जाता है। विज्ञान की शिक्षा से व्यक्ति में आत्म-निर्मलता तथा आत्म-विश्वास बढ़ता है और उसके हृदय में सत्य के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है इसके प्रतिरिक्त वह सम्भवमायी हो जाता है। स्पेन्सर ने विज्ञान की शिक्षा के अन्य कई लाभ बताये हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:—

(१) इस शिक्षा से व्यक्ति वैज्ञानिक कार्य भली-भाँति करने के लिये तैयार हो जाता है।

(२) अनुभव से प्राप्त किया हुआ वैज्ञानिक ज्ञान पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा अधिक महत्त्व का है।

(३) इससे मनुष्य स्वयं सिद्धान्त को निकालता है और उस सिद्धान्त की सत्यता को सिद्ध करता है। इस अभ्यास से उसकी विवेचन-शक्ति बढ़ती है।

(४) विज्ञान की शिक्षा के बिना व्यक्ति जीवन में अर्थ बन रहा है। विज्ञान की सहायता के बिना पर्याप्त मनोपार्जन करना सम्भव नहीं और बिना मनोपार्जन के सौख्य दृष्टि से मानव-जीवन की सुखी नहीं बनाया जा सकता। यही सब प्रकार की सुख की सामग्रियों को उपस्थित करता है और बिना विज्ञान के मन-संभव करना असम्भव है।

(५) हमसे व्यक्ति का नैतिक विश्वास सम्भव है।

इस प्रकार स्पेन्सर ने वैज्ञानिक शिक्षा को अधिक महत्त्व दिया और उसके विचारों का अनुकरण करके लोग स्कूलों में विज्ञान को प्रधानता देने लगे।

स्पेन्सर की शिक्षा का उद्देश्य

स्पेन्सर ने शिक्षा का उद्देश्य मानव को सम्पूर्ण जीवन के लिए तैयार करना माना है। (To prepare us for complete living is the function which education has to discharge.) उसके अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बालक सभी जीवन में सकल नागरिक हो सके और अपने जीवन की सम्पूर्ण आवश्यकताओं को पूरा कर सके। यहाँ पर स्पेन्सर का तात्पर्य केवल शारीरिक आवश्यकताओं से नहीं है बल्कि समस्त शारीरिक, नैतिक तथा आर्थिक आवश्यकताओं से है। इस दृष्टि से वह विज्ञान की शिक्षा आयोगी समझता है क्योंकि उस विज्ञान का कि विज्ञान की शिक्षा से मनुष्य सम्पूर्ण जीवन के लिये पूर्ण रूप से तैयार किया जा सकता है। विज्ञान की शिक्षा व्यक्ति को प्रत्येक प्रकार के व्यवसाय के लिए तैयार कर सकती है। परन्तु स्पेन्सर की सम्पूर्ण जीवन की कल्पना बालक के लिए

संकीर्ण कल्पना है। वह एक जड़वारी कल्पना है। उसमें प्राध्यात्मिक शिक्षा के लिये कोई स्थान नहीं है। यदि मनुष्य को नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा न दी जायगी तो वह संपूर्ण जीवन के लिये तैयार नहीं किया जा सकता।

स्नेन्सर के अनुसार शिक्षा-पाठ्यक्रम

स्नेन्सर महोदय का कथन है कि बालक की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बालक संपूर्ण जीवन की प्राप्ति कर सके। संपूर्ण जीवन वही मनुष्य वा सचता है जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने की क्षमता है। अतः उसके अनुसार पाठ्यक्रम में वे ही विषय होने चाहिए जिनकी शिक्षा से बालक पूर्ववर्णित पाँच कार्यों को करने की योग्यता प्राप्त कर सके। इस दृष्टि से स्नेन्सर ने निम्नांकित विषयों को पाठ्यक्रम में स्थान दिया है :—

(१) धारम-रक्षा के लिये—फिजियोलॉजी और हाईजीन (Physiology and Hygiene.)

(२) जीविकोपार्जन के लिये भाषा ज्ञान, गणित, भूगोल तथा पदार्थ-विज्ञान (Language, Arithmetic, Geography and Physical Science.)

(३) शिशु-रक्षा के लिये—गृह-शास्त्र, शरीर विज्ञान तथा बाल-मनोविज्ञान (Domestic Science, Physiology and Child Psychology.)

(४) सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यों के लिये—इतिहास, समाज-शास्त्र तथा धनशास्त्र (History, Sociology and Economics.)

(५) व्यवसाय के लिये—साहित्य, संगीत, कविता तथा कला (Literature, Music, Poetry and Fine Arts.)

स्नेन्सर का कथन है कि बालकों के शिक्षा-क्रम में विभिन्न पाठ्य-विषयों को संसा ही महत्त्व देना चाहिए जैसा कि जीवन में तत्सम्बन्धी व्यवसायों का महत्त्व है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि स्नेन्सर महोदय वैज्ञानिक विषयों को कला और साहित्य की ओर प्राथमिक उद्योगी समझते हैं। वे इससे भी आगे बढ़ जाते हैं और इन बातों पर बल देते हैं कि कला और साहित्य वा अध्यात्म विज्ञान के बिना अधर्मात्मा है। उनका विश्वास है कि सभी प्रकार के विषयों की शिक्षा के लिये विज्ञान की शिक्षा आवश्यक है।

स्नेन्सर ने पाठ्यक्रमों में दिये जाने वाले ज्ञान को दो भागों में विभक्त किया है— (१) उद्योगी, और (२) आध्यात्मिक। उद्योगी ज्ञान के अन्तर्गत वह विज्ञान के उन सभी विषयों को रखता है जो जीवन के लिये उपयोगी हैं। इसके अन्तर्गत साहित्य, संगीत, कला आदि को वह आध्यात्मिक ज्ञान की संज्ञा देता है। स्नेन्सर उन्नी

शिक्षा को वास्तविक मानना है जो उपयोगी है। इस प्रकार स्पेन्सर के अनुसार पाठ्य-विषय की कमोटी उपयोगिता है।

स्पेन्सर के शिक्षा-सिद्धान्त

स्पेन्सर ने अपने लेख 'बौद्धिक-शिक्षा' (Mental Education) में अपने शिक्षा-सिद्धान्तों की व्याख्या की है। इन सिद्धान्तों में उसकी कोई विशेष मौलिकता नहीं है। उमने पेस्टालाडी, हर्बार्ट तथा फोबेन के सिद्धान्तों को अपनाया है। उसका विचार है कि बालक की शिक्षा उसके मानसिक विकास की अवस्था के अनुसार होनी चाहिए। उसके अनुसार शिक्षण-सिद्धान्त निम्नांकित हैं :—

- (१) 'सरल से कठिन की ओर' (From easy to difficult.)
- (२) 'ज्ञात से अज्ञात की ओर' (From known to unknown.)
- (३) 'स्थूल से सूक्ष्म की ओर' (From concrete to abstract.)
- (४) 'अनिश्चित से निश्चित की ओर' (From indefinite to definite.)
- (५) 'प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर' (From direct to indirect.)
- (६) 'जिस क्रम से मानव सभ्यता का विकास हुआ है उसी क्रम से बालकों की शिक्षा होनी चाहिए' (Follow Culture Epoch Theory.)
- (७) 'प्रयोगात्मक से बुद्धिपरक की ओर' (From empirical to rational.)

(८) 'स्वतः सीखने पर बल' (Emphasis upon self-learning.)

(९) 'पाठन-प्रणाली रुचिकर तथा मनोरंजक हो' (Methods of teaching should be pleasing and interesting.)

उक्त सिद्धान्त सरल हैं। पाठक उनसे भली-भाँति परिचित हो चुके हैं। अतः उनकी व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन सभी सिद्धान्तों का आधार मनोविज्ञान है। शिक्षक के लिये यह आवश्यक है कि वह बालक की शिक्षा का आयोजन उसकी स्वाभाविक मनोवृत्तियों तथा अवस्थाओं के अनुसार करे। 'प्रयोगात्मक से बुद्धिपरक की ओर' के सिद्धान्त का प्रतिपादन करके स्पेन्सर ने शिक्षण-मार्ग को वैज्ञानिक बनाने का प्रयत्न किया है।

स्पेन्सर के नैतिक शिक्षा सम्बन्धी विचार

स्पेन्सर बालक के स्वभाव में विश्वास नहीं करता। उसका विश्वास था कि बालक का स्वभाव आदिम-मानव से मिलता-जुलता है। इसलिये शिक्षा द्वारा उसकी बुरी प्रवृत्तियों को बदलना चाहिए। शिक्षा द्वारा उसमें ऐसे संस्कार और आदर्श डालनी चाहिए जो सामाजिकता तथा सभ्यता की दृष्टि से उत्तम हों। दूसरे शब्दों में शिक्षा द्वारा उसका नैतिक विकास करना चाहिए। बालक के नैतिक विकास के लिये

माता-पिता बहुत कुछ कर सकते हैं। उनको चाहिए कि वे बालक के स्वभाव को समझें, उसे अच्छी-भच्छी बातें सिखायें और उसमें अच्छी-भच्छी आदतें डालें। व्याख्यान से उदाहरण कहीं अधिक उत्तम है। इसलिए माता-पिता को चाहिए कि वे स्वयं सदाचरणशील रहें और बालक को अपने आचरण से प्रभावित करें। इस प्रकार माता-पिता बालक के नैतिक विकास में सहायक हो सकते हैं। स्को की भाँति स्पेन्सर का भी यही विश्वास था कि नैतिक शिक्षा के लिये सब लोगों को प्रकृति का ही अनुसरण करना चाहिए।

स्पेन्सर के अनुशासन सम्बन्धी विचार अत्यन्त ही महत्वपूर्ण हैं। वह इस विषय में स्को का अनुयायी था और 'प्राकृतिक दण्ड व्यवस्था' (Punishment by Natural Consequences) के सिद्धान्त में विश्वास करता था। उसका विचार था कि यदि कोई व्यक्ति प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करता है तो प्रकृति उसे अवश्य दण्ड देती है। जैसे यदि कोई बालक भ्रम में हाथ डालता है तो उसका हाथ जल जाता है। अगर कोई बालक चाकू से खेलता है तो उसका हाथ कट जाता है। इस प्रकार बालक को प्रत्येक नैतिक अपराध पर प्राकृतिक दण्ड मिलता है। प्रकृति में अनुशासन स्थापन की शक्ति है। उसके नियमों का पालन प्रत्येक व्यक्ति को करना पड़ता है। स्कूल के सम्बन्ध में भी यही बात सत्य है। इसलिये यदि कोई बालक अपराध करता है तो उसे अवश्य दण्ड मिलना चाहिए। इस प्रकार अनुशासन स्थापन के लिये स्पेन्सर प्राकृतिक दण्ड व्यवस्था का समर्थन करता है। परन्तु स्पेन्सर का उपर्युक्त सिद्धान्त ठीक नहीं मालूम होता क्योंकि प्राकृतिक दण्ड की एक सीमा होती है। चाकू से खेलने का परिणाम बड़ा घातक भी हो सकता है। फिर हम उसे चाकू से खेलते कैसे देख सकते हैं? हमें यह ध्यान रखना है कि दण्ड कहीं घातक न हो जावे। इसके अतिरिक्त दण्ड देते समय हमें बालक द्वारा किये गये बुरे कार्य के अभिप्राय को देखना है। यदि उसका अभिप्राय बुरा नहीं है तो दण्ड देने के बजाय उसे समझाना उत्तम होगा। अतः हम स्पेन्सर के सिद्धान्तों का अंशतः पालन नहीं कर सकते।

यद्यपि स्पेन्सर 'प्राकृतिक दण्ड व्यवस्था' का समर्थन करता है तथापि वह बालक के साथ कठोर व्यवहार करने का विरोध करता है। उसकी राय है कि बालक के साथ कभी कठोरता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। कठोरता में वाक्य में सुधार न होकर बुराई आती है। इस सम्बन्ध में स्पेन्सर ने अपनी 'शिक्षा' (On Education) नामक पुस्तक में लिखा है—'सच तो यह है कि सख्ती से नकली और नरमी में नरमी पैदा होती है। डोप से डोप उत्पन्न होता है और प्रीति में प्रीति। जिन बच्चों के साथ कठोरता का व्यवहार किया जाता है वे निष्पट हो जाते हैं। पर जिनके परदेष्ट सहानुमति रखी जाती है उनमें सहानुमति उत्पन्न हुए बिना नहीं रहती। प्रेमपूर्वक बर्ताव करने से बच्चों में भी प्रेम का भाव उदय होता है। राजकीय व्यवस्था की तरह कुटुम्ब व्यवस्था

में भी अत्यन्त कठोर नियम यद्यपि अपराधों को बन्द कराने के निर्य ही बनाये जाते हैं, तथापि बहुत से अपराध उन्हीं के कारण होते हैं। परन्तु इसके विनोद सौम्य और उदार नियम सड़ाई भगड़े की बहुत सी बातों को पंदा ही नहीं होने देते। वे मनुष्य के विचारों को इतना सौम्य और शान्त कर देने हैं कि धीरों का अपराध करके उन्हें हानि पहुंचाने की प्रवृत्ति बहुत कम हो जाती है।^{१*} इस प्रकार स्पेन्सर बालकों के साथ प्रेम, दया तथा सहानुभूति का व्यवहार करने की आवश्यकता पर अत्यधिक बल देता है।

शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी विचार

स्पेन्सर बालक के बौद्धिक विकास के साथ-साथ उसके शारीरिक विकास पर भी बल देता है। यह बालक के शारीरिक विकास की उतनी ही आवश्यकता समझता है जितनी मानसिक विकास की। यह शारीरिक विकास सम्बन्धी अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखता है, "सब सोग गाय, बँल, घोड़े तक के खाने-पीने का स्वयं प्रबन्ध करते हैं, स्वयं ही उनका निरीक्षण करते हैं। वे इस बात को भी देखते रहते हैं कि उन्हें किस प्रकार रखा जाय कि हूष्ट-गुष्ट रहें। परन्तु अपने बच्चों के पालन-पोषण और खिलाने-पिलाने पर उतना ध्यान नहीं देते—यह कितने आश्चर्य की बात है!"[†] स्पेन्सर ने अपने समय की शारीरिक शिक्षा को दोष-पूर्ण बतलाया। उसके अनुसार शारीरिक शिक्षा-प्रणाली में चार दोष हैं :— १. बालकों से मानसिक परिश्रम अधिक कराया जाता है, २. उन्हें व्यायाम करने का अवसर नहीं दिया जाता, ३. उनको अच्छा और पोष्टिक भोजन नहीं मिलता, ४. उन्हें पहनने के लिये साफ-सुधरे तथा उचित कपड़े नहीं मिलते। उसने उक्त विचारों द्वारा बालक के अभिभावकों का ध्यान उसकी शारीरिक शिक्षा की ओर आकर्षित किया और इस बात को स्पष्ट कर दिया कि बालक की सफलता उसके स्वास्थ्य पर निर्भर होती है। अतः सब व्यक्तियों का यह कर्तव्य है कि वे बालक के मानसिक विकास के साथ उसके शारीरिक विकास पर भी ध्यान दें। स्पेन्सर ने शारीरिक शिक्षा को भी वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर आधारित किया और इस सम्बन्ध में निम्नलिखित विचारों का प्रतिपादन किया।

- (१) बालकों को एक ही प्रकार का भोजन न देना चाहिए।
- (२) खाने के समय उन्हें डाँटना घबरा फटकारना अनुचित है।
- (३) उनके कपड़ों का ध्यान रखना चाहिए।
- (४) उन्हें स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा मिलनी चाहिये।
- (५) स्कूल के कार्यक्रम में व्यायाम को स्थान देना चाहिए।

* Spencer, Essay on Education, p. 180.

शिक्षा—अनुवादक महावीर प्रसाद द्विवेदी पृष्ठ २७१-२८०

† History of Western Education by Dr. S. P. Chaubey, p. 203

स्पेन्सर के मत की आलोचना

स्पेन्सर महोदय की पूर्ण जीवन की कल्पना संकीर्ण मालूम पड़ती है। उसकी शिक्षा-योजना में धर्म के लिये कोई स्थान नहीं है। उसने अपने पाठ्य-क्रम में उन विषयों को कोई महत्त्व का स्थान नहीं दिया जो मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति करने वाले हैं। यद्यपि उसकी शिक्षा-प्रणाली से व्यक्ति व्यवहार-कुशल बने ही बन जाय परन्तु वह धार्मिक तथा सदाचारी न हो सकेगा। धार्मिक तथा सदाचारी प्रवृत्तियों के अभाव में वह सम्भवतः स्वार्थी बनेगा। मनुष्य को नैतिक बनाने के लिये धर्म की शिक्षा आवश्यक है।

स्पेन्सर ने अपने पाठ्य क्रम में कान्तिकारी परिवर्तन किए। उसने पाठ्य-क्रम में विज्ञान की प्रमुख और कला तथा साहित्य को गौण स्थान दिया। वह शिक्षा के सर्वोच्च ध्येय के अनुकूल नहीं है। कला, साहित्य तथा संगीत की जीवन में उतनी ही आवश्यकता है जितनी विज्ञान की। कला, साहित्य तथा संगीत का अभाव बर्बरता का प्रमाण माना जाता है। इनसे विमुक्त होने पर मनुष्य विनाश की ओर अग्रसर होता है। यद्यपि इनको बालक की शिक्षा में महत्त्व का स्थान मिलना चाहिये। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी उसकी शिक्षा के विषयों का क्रम ठीक नहीं है। बालक फिजियोलॉजी तथा हार्डभेन की अपेक्षा कला तथा संगीत में विशेष रुचि रखता है। यदि उसकी शिक्षा उसकी रुचि के अनुकूल होनी है तो पहले उसे कला, संगीत तथा साहित्य की शिक्षा मिलनी चाहिए।

हरबर्ट स्पेन्सर द्वारा प्रवर्तित शिक्षा-प्रणाली का विरोध करते हुए रूस के प्रसिद्ध लेखक टाल्स्टाय ने लिखा है, "इस प्रणाली से मनुष्य के व्यक्तित्व के उन भागों का विकास नहीं होता जो मनुष्य को मनुष्य के साथ शान्तिपूर्वक रहने की क्षमता प्रदान करते हैं।" टाल्स्टाय के इस कथन में प्रयोग सत्य है। विज्ञान से मनुष्य को सभी कुछ सिखाया जाता है परन्तु उसे अपने पड़ोसी के साथ रहना नहीं सिखाया जाता। इस तरह विज्ञान की शिक्षा मनुष्य को शक्ति तथा धन देनी है, शान्ति नहीं। शक्ति तथा धन-संचय से व्यक्ति अथवा राष्ट्र का अधिमान बढ़ जाता है फिर वह समाज के साधारण लोगों का तिरस्कार करने लगता है। फलतः राष्ट्रों तथा व्यक्तियों में संघर्ष और युद्ध होते हैं जिनसे सैकड़ों वर्षों की कमाई सम्पत्ति का विनाश होता है। इस प्रकार बुद्धि, बल और धन की बुद्धि जब बिना हृदय की पवित्रता के हो जाती है तब वह व्यक्तियों तथा राष्ट्रों के विनाश का कारण बन जाता है। स्पष्ट है कि स्पेन्सर का उपयोगितावाद अत्यन्त ही दुरा है। आत्मा की पवित्रता तथा शान्ति के लिए मनुष्य के हृदय की शिक्षा भी आवश्यक है। महात्मा गांधी ने भी अपनी वैशिष्ट्य शिक्षा प्रणाली में विज्ञान की शिक्षा को महत्त्व का स्थान नहीं दिया है। वे चाहते हैं कि बालक हाथ के काम-धन्दे करने हुए रात्रि में ही सज्जोपूर्वक जीवन व्यतीत करे।

सभी प्रवर्तक मानसिक शक्तियों के सिद्धान्त में विश्वास करते थे इसलिये उन्होंने इस बात पर बल दिया कि वैज्ञानिक विषयों द्वारा मानसिक शक्तियों का विकास सम्भव है। दूसरे शब्दों में उन्होंने विज्ञान को मानसिक शक्तियों के विकास का साधन माना। इससे यह स्पष्ट है कि मानसिक शक्तियों के सम्बन्ध में जो रुढ़िगत विश्वास चला आ रहा था उसका प्रभाव इन वैज्ञानिकों पर प्रबल था। वैज्ञानिक मान्दोलन का प्रभाव विषयों के शिक्षण पर भी पड़ा। विभिन्न विषयों की शिक्षण विधियों को वैज्ञानिक बनाने का और उनके तथ्यों को मुख्यस्थित रूप में बालकों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया।

प्रश्न

(१) शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

(२) हरबर्ट स्पेन्सर के 'प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन' (Discipline of natural consequences) के सिद्धान्त के गुण-दोष का विवेचन कीजिए और बताइये कि किस सीमा तक उन्हें सलाह व्यवहार में लाया जा सकता है।

(३) स्पेन्सर ने साहित्यिक विषयों के ऊपर वैज्ञानिक विषयों की श्रेष्ठता किस प्रकार स्थापित की? इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट कीजिए।

(४) व्यावहारिक शिक्षा के सिद्धान्तों के हक में स्पेन्सर की देन का मूल्यांकन कीजिए।

षाट्ठवीं अध्याय

सामाजिकतावाद अथवा समाजतत्त्ववाद

(Sociological Tendency in Education)

ऐतिहासिक भूमिका— व्यक्तिवाद तथा सामाजिकतावाद का प्रश्न अत्यन्त ही प्राचीन है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना है अथवा उसे समाज के लिये तैयार करना है। शिक्षा के उद्देश्य के अध्याय में इस प्रश्न पर पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका है, अतः इसकी फिर से व्याख्या करना व्यर्थ है। यदि हम शिक्षा के इतिहास के पृष्ठों पर दृष्टिपात करें तो हम हम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि शिक्षा में कभी सामाजिकतावाद की प्रधानता रही है तब कभी व्यक्तिवाद की। प्राचीन स्पार्टा राज्य का उद्देश्य व्यक्ति को समाज के लिये तैयार करना था। रोम की शिक्षा में व्यक्ति तथा समाज हित का सामंजस्य था। व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास का अवसर दिया जाता था ताकि वह समाज के विकास में योग दे सके। मध्यकाल में व्यक्ति को कुछ भी स्वतन्त्रता नहीं थी। वह धार्मिक परम्पराओं, ग्रन्थ-विश्वासों तथा चर्च की सत्ता के शृंगल में फँसा हुआ था। सत्रहवीं तथा अठारहवीं शताब्दी में व्यक्तिवाद का धोलवाला था। उन्नीसवीं शताब्दी में बालक के मनोविकास के अध्ययन पर बल दिया गया ताकि शिक्षा-पद्धति उसके मनोविकास के अनुरूप बनाई जा सके। फलतः शिक्षा-पद्धति में सुधार हुआ। इसी के साथ उन्नीसवीं शताब्दी में रूसों की व्यक्तिवाद की धारा की प्रतिक्रिया के स्वरूप सामाजिकतावादी विचारधारा का प्रवाह भारम्भ हुआ जिसने व्यक्ति को बदलते हुए समाज में रहने के लिए तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके परिणामस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र अर्थात् शिक्षा संगठन, प्रबन्ध, पाठ्य-वस्तु, शिक्षण-पद्धति आदि में कई परिवर्तन हुए।

सामाजिकतावाद के विकास के कारण— (१) शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के अनुसार शिक्षा का प्रमुख कर्तव्य मानव संस्कृति तथा सभ्यता को पीढ़ी दर-पीढ़ी अधभूण रखना तथा उसका विकास करना है। शिक्षा का यह कर्तव्य विरकाल से ही सर्वमान्य है। कुछ समय के लिये इस उद्देश्य की प्रधानता अवरुध्द कम हो गई थी परन्तु इसका अन्त कभी नहीं हुआ। अतः यह उद्देश्य सदा से ही लोगों का ध्यान सामाजिकता की ओर आकर्षित करता रहा है।

(२) सत्रहवीं शताब्दी के प्रकृतिवाद से सामाजिकतावादी प्रवृत्तियों का सूत्राव हुआ। इस काल में 'आगुस्ट कोम्टे' (Auguste Comte) ने एक नए विषय की रचना की जिसे उसने समाज-विज्ञान की संज्ञा दी। समाज-विज्ञान के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को समाज के लिये तैयार करना है। पीढ़े-पीढ़े व्यक्तियों का शिक्षा

के उक्त लक्ष्य में विश्वास बढ़ता गया । इस प्रकार सामाजिकतावाद की प्रवृत्ति का जन्म हुआ ।

(३) अठ्ठारहवीं शताब्दी में योरोप में एक महान् व्यवसायिक तथा औद्योगिक क्रान्ति हुई । इसके फलस्वरूप नये-नये समाजों की रचना हुई और जीवन के मादरों में भी परिवर्तन दिखलाई पड़ेने लगा । अठ्ठारहवीं शताब्दी के अन्त तक लेखकों तथा राजनीतिज्ञों के विचारों में भी परिवर्तन हो गया । लेखकों तथा राजनीतिज्ञों का ध्यान जन-साधारण तथा श्रमजीवियों की ओर आकर्षित हुआ और वे उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्न करने लगे । इस प्रकार उनका दृष्टिकोण सामाजिक हो गया ।

(४) अठ्ठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी में प्रजातन्त्र का चारों ओर विकास हुआ । इस समय के राजनीतिज्ञों ने अनुभव किया कि प्रजातन्त्र के स्थायित्व में जन-साधारण का सहयोग आवश्यक है । यह सहयोग तभी प्राप्त किया जा सकता है जबकि जनसाधारण के रहने का, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति का तथा उनकी शिक्षा का समुचित प्रबन्ध किया जाय । इस प्रकार राजनीतिज्ञों ने अनुभव किया कि प्रजातन्त्र की स्थापना के लिये जनसाधारण की शिक्षा आवश्यक है । इन सब विचारों का शिक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ा और शिक्षा का प्रधान उद्देश्य समाज-हित बन गया । इस प्रकार शिक्षा में सामाजिकतावाद की सहर प्रबल हो उठी । अतिवाद का विरोध किया गया । व्यक्ति और समाज की अभिन्नता पर बल दिया गया और शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को योग्य तथा कुशल नागरिक बनाना माना गया जिससे वह समाज का हित कर सके ।

सामाजिकतावाद तथा अन्य प्रवृत्तियाँ

प्रकृतिवाद के परिणामस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में तीन प्रवृत्तियों का जन्म हुआ—

(१) मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति, (२) वैज्ञानिक प्रवृत्ति, तथा (३) सामाजिकतावाद की प्रवृत्ति । सामाजिकतावाद की प्रवृत्ति को पूर्ण रूप से समझने के लिये मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक प्रवृत्ति से उसकी तुलना आवश्यक है ।

सामाजिकतावाद और मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति—मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के तीन मुख्य प्रवर्तक थे—(१) पेस्टालाजी, (२) हरबार्ट, और (३) फोबेल । ये शिक्षा-शास्त्री शिक्षा के लिये बालक की प्रवृत्ति का अध्ययन आवश्यक समझने से और उसी के अनुसार पाठन-विधि का परिष्कार करना चाहते थे । परन्तु हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उनका अन्तिम उद्देश्य लोक-हित था । इसी की शिक्षा का भी अन्तिम उद्देश्य जन-साधारण की स्थिति को सुधारना था । इस प्रकार सामाजिकतावाद की प्रवृत्ति भी इसी के प्रवृत्तिवाद से ही विकसित हुई है । पेस्टालाजी बालक को इस प्रकार की शिक्षा देना चाहता था कि वह अपना, अपने परिवार का, समाज तथा

राष्ट्र का कल्याण कर सके। इस प्रकार पेस्टालाजी ने शिक्षा को समाज-हित का साधन माना। उसका एकमात्र उद्देश्य समाज की सेवा करना था। वह सोपों के दुःख, कष्ट तथा गरीबी को दूर करना चाहता था। वह बालकों को किसी व्यवसाय की शिक्षा देना चाहता था जिससे वे जीविकोपार्जन कर सकें। वह शिक्षा द्वारा व्यक्ति का जीवन सुधारना चाहता था जिससे कि वह समाज हित के कार्य में योग दे सके। उसने अपने 'मान्दवींग' अथवा 'सहानुभूति के सिद्धान्त' के द्वारा इस बात पर बल दिया कि केवल पाठशाला में ही शिक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती, हमारे चारों ओर फैली हुई प्रकृति भी एक बड़ी पाठशाला है, इसमें घोंसिं सोलकर चलने पर हमें ज्ञान का भण्डार मिल सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि पेस्टालाजी ने शिक्षा को समाज-सुधार तथा उन्नति का साधन माना। इस प्रकार पेस्टालाजी ने शिक्षा में सामाजिकतावाद की प्रवृत्ति का बीजारोपण किया।

हरबार्ट शिक्षा द्वारा व्यक्ति का दैनिक विकास करना चाहता था। उसका विचार था कि नैतिक विकास के उपरान्त व्यक्ति स्वतः ही जनसाधारण, समाज तथा राष्ट्र के कल्याण के लिये प्रयत्नशील रहेगा। इस प्रकार वह व्यक्ति के नैतिक विकास द्वारा लोक-कल्याण की कामना करता है। दूसरे शब्दों में वह व्यक्ति को समाज-हित के लिये शिक्षित करना चाहता है। इसी प्रकार फोबेन की विचार धारा में भी हम सामाजिकता-वादी प्रवृत्ति पाते हैं। वह तो पाठशाला को समाज का एक सच्चा रूप मानता है। उसने अपनी 'किन्डर-गार्टन' दृष्टि में शिक्षा के सामाजिक अङ्ग को प्रयत्नशील है। उसने इस बात पर बल दिया कि शिक्षा को हम जीवन से पृथक् नहीं कर सकते। उस विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि पेस्टालाजी, हरबार्ट तथा फोबेन ने शिक्षा को सामाजिक उत्थान का महत्वपूर्ण साधन माना। यतः वे सब लोकहितवादी थे।

सामाजिकतावाद तथा वैज्ञानिक प्रवृत्ति—वैज्ञानिक प्रवृत्ति में भी हमें लोक-हित की स्पष्ट दृष्टि दिनाई पड़ती है। इस प्रवृत्ति के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को भारी जीवन के लिये तैयार करना है जिससे वह अपना जीवन गुण से बिता सके। विज्ञानवादी व्यक्ति के जीवन की समस्या आसक्तियों की पूर्ति की ओर ध्यान देते हैं जिससे वह समाज में गुण से रह सके। वे समाज की विवेक व्यवस्था को मिटाकर सामाजिक उन्नति में प्रयत्नशील हैं। इस प्रकार विज्ञानवादी भी लोकहितवादी हैं। स्पष्ट है कि वैज्ञानिक प्रवृत्ति ने सामाजिकतावादी प्रवृत्ति के प्रचार के अन्त में योग दिया है। विज्ञानवाद और सामाजिकतावाद में हमें बड़ी समानता दिखलाई पड़ती है। दोनों मानव-कल्याण के हेतु शिक्षा में सुधार करना चाहते हैं। दोनों ने अनुमान दृष्टि का सहन किया। राष्ट्र-वस्तु में भी दोनों ही परिपूर्ण करना चाहते हैं। दोनों ही समाज की विवेक व्यवस्था का धन करना चाहते हैं। दोनों ही इस बात के समर्थक हैं कि बालकों की प्रवृत्ति-विज्ञान तथा समाज-विज्ञान का अध्ययन कराया जाय। दोनों

में अन्तर केवल इतना है कि विज्ञानवाद विज्ञान को अधिक महत्व देता है और सामाजिकतावाद समाज-विज्ञान को। वैज्ञानिकों के लिये विज्ञान सब कुछ है। वे व्यक्ति का उद्धार विज्ञान से करना चाहते हैं। यही विज्ञानवादी व्यक्तिवादी प्रतीत होते हैं। वे व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिये पूर्ण स्वतन्त्रता देना चाहते हैं। सामाजिकतावादी प्रवृत्ति के समर्थक व्यक्ति को समाज का एक अङ्ग मानते हैं और लोक-हित अथवा समाज-हित की भावना को अपने सामने रखते हैं और उसी के अनुसार व्यक्ति की शिक्षा की व्यवस्था करना चाहते हैं। उनकी धारणा है कि व्यक्ति को ऐसी शिक्षा दी जाय कि वह सुन्दर जनतन्त्र स्थापित कर सके। परन्तु इस उद्देश्य-भेद के होते हुए भी दोनों प्रवृत्तियों का लक्ष्य एक ही है— वह है समाज-कल्याण। इसके अतिरिक्त यह भी निश्चित है कि व्यक्ति और समाज में कोई विशेष अन्तर नहीं है। वे एक दूसरे के पूरक और सहायक हैं। व्यक्ति से समाज बनता है और समाज से व्यक्ति बनते हैं। व्यक्ति के विकास से समाज का कल्याण होता है और समाज के विकास से व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास का अवसर मिलता है। स्पष्ट है कि शिक्षा की दोनों ही प्रवृत्तियाँ एक दूसरे से सम्बन्धित हैं।

सामाजिकतावादी प्रवृत्ति की विशेषताएँ

(१) सामाजिकतावाद के समर्थकों के अनुसार शिक्षा द्वारा व्यक्ति को कुशल सामाजिक जीवन के लिये तैयार करना है। वे शिक्षा के लिये सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक कार्यों तथा सामाजिक आवश्यकताओं का अध्ययन आवश्यक समझते हैं। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को समाज के समस्त धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यों में भाग लेने तथा अपने उत्तरदायित्व का पालन करने योग्य बनाना है। दूसरे शब्दों में व्यक्ति को इस योग्य बनाना है कि वह सामाजिक जीवन सफलतापूर्वक व्यतीत कर सके।

(२) जहाँ कि मनोविज्ञान-वेत्ताओं ने शिक्षा में व्यक्ति तथा पाठन-विधि को महत्वपूर्ण माना है वहाँ समाजतत्त्वविदों ने शिक्षा के पाठ्य-क्रम, सामाजिक जीवन, सामाजिक आवश्यकताओं, पदार्थों की प्रचुरता आदि पर बल दिया है।

(३) सामाजिकतावादी प्रवृत्ति पाठ्य-वस्तु में परिवर्तन करने की आवश्यकता पर अधिक बल देती है। यह प्रवृत्ति सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार विषयों का चयन करती है और व्यक्तिगत रुचियों तथा हितों की उपेक्षा करती है। यह प्रवृत्ति अपने उद्देश्य के अनुकूल शिक्षा के पाठ्य-क्रम में साहित्यिक विषयों को कम तथा सामाजिक विषयों को अधिक महत्व का स्थान देती है। इसने प्राकृतिक-विज्ञान तथा समाज-विज्ञान की शिक्षा के पाठ्य-क्रम में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इस प्रवृत्ति के अनुसार शिक्षा की केवल कुछ ही विषयों के अध्ययन तक ही सीमित नहीं रखना है बल्कि व्यापक सामाजिक जीवन को संशोधन में प्रस्तुत करने योग्य बनाना है।

(Education is not to be confined to the study of a few subjects alone but is to present an epitomised study of the diversified social life) इस प्रवृत्ति के प्रभाव के फलस्वरूप ही बालक को किन्डरगार्टन से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा की प्रत्येक अवस्था के लिये सामाजिक विषयों के अध्ययन पर बल दिया जाता है।

(४) इस प्रवृत्ति के अनुसार शिक्षा सामाजिक उन्नति का सबसे उत्तम साधन है। समाज के सदस्य होने के नाते हम सबका यह कर्तव्य है कि हम सामाजिक उन्नति में अपना योग दें। यह तभी संभव हो सकता है जबकि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जाय। इस प्रकार यह प्रवृत्ति सार्वजनिक शिक्षा के सिद्धान्त का प्रतिपादन करती है। इस सिद्धान्त के आधार पर अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था पर बल दिया गया है।

(५) यह प्रवृत्ति प्रगतन शासन का समर्थन करती है। इसके अनुसार प्रगतन शासन के स्थायित्व के हेतु जन-साधारण की शिक्षा का प्रवर्धन करना आवश्यक है। इस प्रकार यह प्रवृत्ति सरकार से यह मांग करती है कि वह जन साधारण की शिक्षा की व्यवस्था करे। दूसरे शब्दों में यह प्रवृत्ति राज्य कर्णधारों तथा राजनीतिज्ञों का ध्यान सार्वजनिक शिक्षा की ओर आकर्षित करती है और उन्हें अपने उत्तरदायित्व को निभाने के लिये प्रेरित करती है। राज्य-शिक्षा-प्रणाली (State Education System) का संगठन इसी का परिणाम है। अब शिक्षा एक सामाजिक कार्य समझा जाता है और राज्य द्वारा इसकी व्यवस्था की जाती है।

(६) सामाजिकतावाद की प्रवृत्ति व्यक्तिवाद का विरोध करती है। यह व्यक्ति की अपेक्षा समाज पर अधिक बल देती है और समाज हित को व्यक्ति हित से ऊंचा समझती है। इस विचार के अनुसार सत्रहवीं तथा अठारहवीं शताब्दी के व्यक्तिवाद का अन्त कर दिया गया। इसके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य समाज हित माना गया है। यह प्रवृत्ति व्यक्ति और समाज के भेद को दूर करने का प्रयत्न करती है और शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को योग्य नागरिक बनाना मानती है।

(७) वैज्ञानिक प्रवृत्ति की भांति यह प्रवृत्ति भी व्यवसायिक शिक्षा पर बल देती है। सफल जीवन-यापन के हेतु प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी व्यवसाय की शिक्षा देना आवश्यक समझती है।

(८) यह प्रवृत्ति आधुनिक सामाजिक जीवन की जटिलता को विद्यार्थियों के समक्ष स्पष्ट करने की आवश्यकता पर बल देती है ताकि वे समाज में रहकर जिन मार्गों का अनुसरण करना चाहते हैं उसे स्वयं चुन सकें।

समाजशास्त्र और शिक्षा

समाजशास्त्र के क्षेत्र में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। समाजशास्त्र ने

शिक्षा के अनेक कार्य बतलाये हैं। मुनरो ने अपने ग्रन्थ 'ब्रीफ कोर्स इन दी हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन' (Brief Course in the History of Education) में चार कार्यों को प्रधानता दी है।* वे इस प्रकार हैं :—

(१) शिक्षा का प्रथम कार्य ज्ञान प्रसार करना है। इस कार्य की व्याख्या 'प्रोफेसर वार्ड' (Prof. Ward) ने की है। उन्होंने अपनी 'डाइनेमिक सोशियोलॉजी' (Dynamic Sociology) नामक पुस्तक में लिखा है कि उन्नति बुद्धि पर निर्भर होती है और बुद्धि मानसिक शक्ति और ज्ञान पर निर्भर होती है। बुद्धि का विकास अप्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। वंश-परम्परागत गुणों के नियमों के पालन तथा वातावरण के प्रभाव अथवा ज्ञान प्राप्ति की विधि से बुद्धि का विकास किया जा सकता है। ज्ञान प्रसार से भी बुद्धि का विकास किया जा सकता है और ज्ञान का प्रसार अप्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। अतएव दोनों दृष्टिकोणों के अनुसार शिक्षा का कार्य ज्ञान की बुद्धि करना है।

(२) समाजशास्त्र के अनुसार शिक्षा सामाजिक नियन्त्रण का साधन है। प्राचीन काल के समाज ने नियन्त्रण रखने का काम सरकार को सौंप दिया था। सरकार अप्रत्यक्ष रूप से पुलिस के द्वारा नियन्त्रण स्थापित किया करती थी। साथ ही साथ चर्च अप्रत्यक्ष रूप से अपने विश्वासों, विचारों तथा संस्कारों के द्वारा नियन्त्रण स्थापित करने की चेष्टा करता था। परन्तु अब समाज शिक्षा के द्वारा व्यक्ति पर नियन्त्रण रखता है। समाज ने इस काम के लिये स्कूल को उत्तरदायी ठहराया है। लोगों का विकास हो गया है कि स्कूल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक नियन्त्रण स्थापित किया जा सकता है। शिक्षक बालकों के समस्त जीवन के स्वीकृत भावों को उपस्थित करके सामाजिक नियन्त्रण स्थापित कर सकता है। सामाजिक नियन्त्रण का यह साधन मनोवैज्ञानिक तथा भाषिक दृष्टि से अत्यन्त ही उत्तम है। इसके लिये शिक्षा में नैतिक उद्देश्य का समावेश करना होगा। इसके लिये व्यक्ति-हित तथा नैतिकता की भावना जाग्रत करनी होगी। इन भावनाओं के उदय होने पर नैतिक अनुशासन का प्राविर्भाव होता है। इस प्रकार पाठशालाओं द्वारा अथवा मानसिक साधनों द्वारा समाज व्यक्ति पर अपना नियन्त्रण रखता है और व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से समाज पर। इस दृष्टि से शिक्षा भी पुलिस या सेना की भाँति एक शक्ति है जो समाज को सुसंगठित तथा नियन्त्रित रखती है।

(३) समाजतत्त्वविदों के अनुसार शिक्षा समाज की सम्मति तथा संरुद्धि को अनुष्ण रखने तथा उनका विकास करने की प्रक्रिया है। अतः शिक्षा का तीसरा कार्य समाज की परम्परागत सम्मति की पीढ़ी-दर-पीढ़ी रक्षा करना तथा उसे आगामी

* Brief Course in the History of Education by P. Munroe, page 377.

संतति को प्रदान करना है। यदि सम्प्रदाय की रक्षा न की गई और यदि बातकों को समाज की चिरकाल की सम्प्रदाय तथा मरुति से परिचित न कराया गया तो बातक अपने पूर्वजों के अनुभवों से कुछ भी नहीं सीख सकेंगे और न सामाजिक परम्परा को सुरक्षित रख सकेंगे। सामाजिक परम्परा को सुरक्षित रखने का कार्य एक या दो व्यक्ति नहीं कर सकते। यह कार्य सभी व्यक्तियों के सहयोग से पूर्ण हो सकता है। इसलिये समाज के सभी सदस्यों का समाज के साथ एकीकरण करना आवश्यक है क्योंकि जब तक वे ऐसा नहीं करते वे न सामाजिक परम्परा को प्राप्त कर सकते हैं और न उसे अपने योग के साथ प्राणामी संतति को ही दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारा वातावरण हर समय बदलता रहता है। और यदि व्यक्ति अपने आपको वातावरण के अनुकूल नहीं बनाता तो उसके व्यक्तित्व का ह्रास हो जाता है। अतएव शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को ऐसी योग्यता प्रदान करना है जिससे वह अपने आपको वातावरण के अनुकूल बना सके। शिक्षा व्यक्ति को भूतकाल के अनुभवों से परिचित करा कर उसे वातावरण के अनुकूल बनने में सहायक होती है।

(४) समाज-शास्त्र के अनुसार शिक्षा का चौथा कार्य समाज का विकास करना है। शिक्षा के द्वारा समाज को बाह्य तथा आन्तरिक शक्ति मिलती है जो उसके विकास को गति देती है। सामाजिक विकास का यह रंग शारीरिक विकास की भाँति है। जिस प्रकार प्रकृति के अन्य प्राणी अपने आपको प्रकृति के अनुकूल बना लेते हैं उसी प्रकार मानव भी अपने आपको अपने वातावरण अथवा समाज के अनुकूल बना लेता है। यदि वह अपने आपको वातावरण के अनुकूल नहीं बना पाता तो वह नष्ट हो जाता है। समाज हित के लिये उसे कभी कभी अपने वातावरण का विरोध भी करना पड़ता है और व्यक्ति-हित को छोड़कर समाज-हित के लिये सारी शक्ति लगाती पड़ती है। इस काम में शिक्षा बड़ी सहायक होती है। अतः सामाजिक विकास के लिये शिक्षा आवश्यक है।

सामाजिकतावाद का शिक्षा में विकास तथा प्रभाव

सामाजिकतावाद की प्रवृत्ति के कारण व्यक्तियों में समाज-हित की भावना जाग्रत हुई जिसके परिणामस्वरूप 'लोक-हित-शिक्षा आन्दोलन' (Philanthropic Educational Movement) प्रारम्भ हुआ। समाज-हित तथा शिक्षा-प्रसार की भावनावश सार्वजनिक संस्थाओं ने स्वयं-स्वयं पर स्कूल खोले। इंग्लैण्ड में 'चैरिटी स्कूल' (Charity School) तथा 'सन्डे स्कूल' (Sunday School) खोले गये। निशुल्क शिक्षा देने का प्रबन्ध किया गया। कहीं-कहीं पर छात्रों को मुक्त पुस्तकें, भोजन तथा वस्त्र भी दिये जाने लगे।

'सार्वजनिक' शिक्षा की ओर राज्यों का भी ध्यान आकर्षित हुआ। निम्न-वर्ग देशों ने इस सम्बन्ध में अपने उत्तरदायित्व का अनुभव किया और सार्वजनिक शिक्षा

की व्यवस्था की। सर्वप्रथम जर्मनी ने इस मोर प्रथम उठाया। तत्पश्चात् भिन्न-भिन्न देशों की सरकारों ने भी यह अनुभव किया कि शिक्षा द्वारा राज्य की प्रतिष्ठा स्थापित की जा सकती है। इसी दृष्टिकोण को फ्रांस तथा अमेरिका ने भी अपनाया। इस प्रकार शिक्षा जो अन्ध चर्च के चक्र से निकल चुकी थी राज्यों द्वारा अपनायी गई। मोर राज्यों की मोर से शिक्षा मस्या खोली गई। समग्र सभी देशों की सरकारों ने मनुष्यों को योग्य नागरिक बनाने के लिए शिक्षा की व्यवस्था की। इस प्रकार शिक्षा पर राज्य का प्रभाव बढ़ने लगा।

शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिये डा० ऐन्ड्रयु बेल (Dr. Andrew Bell) ने एक नई शिक्षा-प्रणाली का प्रयोग किया जिसे उन्होंने 'शिक्षाध्यक्षक प्रणाली' (Monitorial System) की संज्ञा दी।* इस प्रणाली के अनुसार छोटे विद्यार्थियों को पढ़ाने का भार बड़े विद्यार्थियों को दिया गया। इस प्रणाली के अनुसार एक ही अध्यापक विभिन्न कक्षाओं के छात्रों को पढ़ा सकता था। इस पद्धति के आधार पर 'मानीटोरियल स्कूलों' की रचना की गई। जोसेफ लैंकास्टर (Joseph Lancaster) ने शिक्षा को लौकिक तथा सामाजिक बनाने के लिए 'मानीटोरियल स्कूल' की स्थापना की।

इसी समय जिनमें तथा बालकों की स्थिति को सुधारने के लिए शिक्षा-विद्यालय प्रारम्भ हुआ। फ्रांस, इंग्लैंड तथा अमेरिका में शिक्षा-विद्यालय (Infant Schools) खोले गये। उन दिनों कारखानों में बालक १२-१६ घंटे काम करते थे। इनके उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता था और वे अशिक्षित रह जाते थे। 'रोबर्ट ओवन' (Robert Owen) ने इस बुराई को दूर करने के लिए इंग्लैंड में शिक्षा-विद्यालयों की स्थापना की। इसमें तीन से सात वर्ष तक के बालकों को शिक्षा दी जाती थी। इसमें मजदूर समुदाय का बड़ा उपहार हुआ। शिक्षा में लोरी का रुचि उत्पन्न हो गई।

उन्नीसवीं शताब्दी में राज्य ने शिक्षा के प्रति अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार किया। समग्र सभी देशों ने यह मान लिया कि जनता को शिक्षित करने का यह राज्य पर है। सभी देशों ने यह समझ लिया कि राजनैतिक शक्ति तथा आर्थिक उन्नति के लिए शिक्षा की व्यवस्था निम्न आवश्यक है। इसलिये विभिन्न देशों की सरकारों ने शिक्षा का कुछ प्रबन्ध करने हारों में से लिया। इन प्रकार प्रत्येक देश 'राज्य प्रणाली शिक्षा' (State System of Education) का मूल स्वरूप दिया और वास्तव में राज्य द्वारा परिष्कारित होने लगी।

* "Dr. Andrew Bell द्वारा यह प्रणाली के रूप में बनाई गई है। इसी प्रणाली के आधार पर ही उन्होंने इंग्लैंड में बनाया और उसे 'मानीटोरियल सिस्टम' कहा है।" History of Western Education by Jaysawal, P. 58

शिक्षा का भार संभालने के परवान् प्रत्येक देश की, सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करे जिसमें व्यक्ति एक योग्य नागरिक बने और समाज तथा देश के प्रति अपना कर्त्तव्य निभा सके। यह तभी सम्भव सकता था कि जबकि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविकोपार्जन का साधन उपलब्ध हो सके। अतः राज्य ने व्यवसायिक पाठशालाओं की व्यवस्था की। मात्रकन अधिक शिक्षा पर अधिक खर्च दिया जा रहा है।

आधुनिक काल में सामाजिकतावाद की प्रवृत्ति सर्व-प्रधान है। इसी के 'प्रौढ़ शिक्षा' (Adult Education) पर अत्यधिक बल दिया जा रहा है। किन्तु जहाँ और दीन बालकों की शिक्षा का प्रबन्ध किया जा रहा है। ग्रन्थि, बहुरे, मा-दोष-पूर्ण तथा असाधारण बालकों की भी शिक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है। अध्यापकों को अध्यापन कला की शिक्षा दी जा रही है। अब अध्यापक समाज एक आवश्यक अङ्ग बन गया है और शिक्षा एक सामाजिक कार्य समझा जा रहा है। भारतवर्ष में भी उक्त बातों पर बल दिया जा रहा है। भारतवर्ष के कई 'नव' 'जनता कालेज' स्थापित किए गये हैं। भारतवर्ष की सरकार ने 'बेसिक एजुकेशन' तथा 'सोशल एजुकेशन' पर अत्यधिक बल दिया है। शिक्षा द्वारा नई सामाजिक भौतिक समस्याओं का सुलझाया जा रहा है। कृषक तथा शिक्षित कार्यकर्त्ता माँग को पूरा करने के लिये 'टेक्नीकल' (Technical), 'कमर्शियल', (Commercial) तथा 'एग्रिकल्चरल' (Agricultural)-स्कूल खोलने जा रहे हैं जिससे व्यवसाय के लिये कृषक कार्यकर्त्ता मिल सकें और अधिक से अधिक उन्नत हो सकें।

शिक्षा में सामाजिकतावादी तथा व्यक्तिवादी प्रवृत्ति के कारण नई-नई विचारधाराएँ की रचना हुई। प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्री ड्यूवी (जिनका उल्लेख हमने आगे किया) ने सामाजिकतावादी प्रवृत्ति को माने बढ़ाया और मोन्टेसरी ने बर्षा शिक्षा का पक्ष लिया। इनके विचारों तथा सिद्धान्तों का विवेचन हमने किया जाय

प्रश्न

(१) समाजतत्त्ववाद के प्रमुख तत्त्वों का वर्णन कीजिए।

(२) 'व्यक्ति को उत्तम सामाजिक जीवन के लिये तैयार करने की दृष्टि' समाजतत्त्ववाद शिक्षा के विषयों के उचित निर्वाचन के महत्त्व पर बल देता है। वाक्य के उपलक्षणों की समालोचनात्मक विवेचना कीजिए।

(३) समाजतत्त्ववाद के अनुसार स्कूल का समाज में क्या स्थान है और समाज से क्या सम्बन्ध है?

(४) शिक्षा के आधार पर समाजतत्त्वविदों के विचारों की विलक्षणता और नुतियों की विवेचना कीजिये।

तेरहवाँ अध्याय शिक्षा में समाहारक प्रवृत्ति

(Eclectic Tendency in Education)

समाहारक प्रवृत्ति का अर्थ— प्राधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में एक नई प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। इस प्रवृत्ति को शिक्षाविदों ने 'समाहारक प्रवृत्ति' (Eclectic Tendency) की संज्ञा दी है। इस प्रवृत्ति का तात्पर्य पूर्ववर्ती प्रवृत्तियों के सम्मिश्रण से है। सर्वप्रथम यह प्रवृत्ति सम्म्यता के क्षेत्र में दृष्टिगोचर हुई। प्राधुनिक सम्म्यता में सभी पूर्ववर्ती भाद्यों तथा विभिन्न सम्म्यताओं को स्थान दिया गया है। दूसरे शब्दों में उन सभी विचारों तथा भाद्यों ने जिन्होंने समय-समय पर सम्म्यता के विकास में योग दिया था एकरूप होकर नवीन सम्म्यता को जन्म दिया है। इस नवीन सम्म्यता में विभिन्न भाद्यों एक दूसरे के विरोध में नहीं बरन् एक समुच्चय रूप में प्रकट होते हैं। यही 'समाहारक प्रवृत्ति' शिक्षा के क्षेत्र में भी दृष्टिगोचर होती है। प्राधुनिक शिक्षा में भी सभी पूर्ववर्ती प्रवृत्तियों का सम्मिश्रण दिखालाई पड़ता है। यहां भी प्रवृत्तियाँ एक दूसरे के विरोध में प्रकट नहीं होतीं बरन् आपस में एक दूसरे की पूरक प्रतीत होती हैं। ये सभी एकरूप होकर प्राधुनिक शिक्षा-प्रणाली में विद्यमान हैं। इस प्रकार प्राधुनिक शिक्षा के भाद्यों, उद्देश्यों, पाठ्य-क्रम तथा संगठन में हमें पूर्ववर्ती प्रवृत्तियों की छाप स्पष्ट दिखाई पड़ती है।

इस प्रकार प्राधुनिक शिक्षा-प्रणाली का कोई एक विशेष स्रोत नहीं है। यह किसी विशेष युग, देश तथा व्यक्ति की देन नहीं है। परन्तु सभी पूर्ववर्ती प्रवृत्तियों का एक समन्वित रूप है। प्राधुनिक शिक्षा में सभी प्राचीन भाद्यों तथा वाद एकरूप हो जाते हैं। इसको हम शिक्षा के क्षेत्र में समाहारक प्रवृत्ति का विवास कह सकते हैं।

समाहारक प्रवृत्ति का प्रभाव

इस प्रवृत्ति के प्रभाव के फलस्वरूप वर्तमान शिक्षा-प्रणाली में हमें प्रकृतिवाद, मनोविज्ञानवाद, विज्ञानवाद तथा सामाजिकतावाद की प्रवृत्तियों का अच्छा समावेश मिलता है। प्राधुनिक शिक्षा ने रूसो के सिद्धान्त को अपनाया कि शिक्षा बाल-केन्द्रित होनी चाहिए और शिक्षा व्यक्ति की प्रत्येक अवस्था की आवश्यकताओं के अनुसार होनी चाहिए। मात्र जो 'बालक के अध्ययन पर' विशेष ध्यान दिया जाता है वह रूसो का ही प्रभाव है। मात्र जो बालक-केन्द्रित पाठ्य-क्रम, बाल-केन्द्रित पाठ्यालाएँ, बाल-केन्द्रित शिक्षा का विस्तृत संस्थान निर्मित हो सके हैं सो रूसो के प्रकृतिवाद के ही आधार पर। रूसो के बाद देस्टानावी की भारी छानी है। इसके भी शिक्षा सिद्धान्तों को प्राधुनिक शिक्षा ने ग्रहण किया है। उसके 'स्वानुभूति का सिद्धान्त',

भान्तरिक विकास का सिद्धान्त'। तथा बालक के प्रति सहानुभूति का 'सिद्धान्त'।
 आधुनिक शिक्षा में अपना महत्त्व रखते हैं। वर्तमान शिक्षा ने हरबर्ट से भी अनेक
 बहुमूल्य बातें प्राप्त की हैं। उसने हमें एक वैज्ञानिक पाठन-प्रणाली प्रदान की है। इस
 प्रणाली (पंच-पद-प्रणाली) (Five Formal Steps) के प्रभाव से घाय मली-मालि
 परिचित हैं। उसने पाठ्य-क्रम के संगठन के सिद्धान्त प्रतिपादित किये और पाठ्य-क्रम
 का संगठन नये ढङ्ग से किया। उसने शिक्षा का उद्देश्य चरित्र-निर्माण बतलाया।
 इसके कारण आज नैतिक शिक्षा की चारों ओर धूम है। फोबेल ने वास्तव-स्वभाव की
 व्याख्या की और यह बतलाया कि बालक की आत्म-क्रिया (Self-Activity) ही
 शिक्षा का आधार है। उसने यह बतलाया कि पाठ्य-क्रम द्वारा बालक को मानव-जाति
 के अनुभवों तथा कार्यों से परिचित कराना चाहिए। उसने स्कूल की एक
 छोटा समाज बतलाया और मानव-विकास नियम को शिक्षा में लागू किया।
 वर्तमान शिक्षा ने इन सभी बातों को अपना लिया है। मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति
 के पश्चात् वैज्ञानिक प्रवृत्ति का जन्म हुआ। वर्तमान शिक्षा-प्रणाली पर स्टेनर का
 प्रभाव स्पष्ट है। स्टेनर ने विज्ञान की उपयोगिता तथा महत्ता को स्पष्ट किया। उसने
 शिक्षा को नया स्वरूप दिया और शिक्षा के लिये नये पाठ्य-क्रम का संगठन किया।
 इसके कारण पाठ्य-क्रम में वैज्ञानिक विषयों का समावेश हुआ। इसी प्रवृत्ति
 के कारण आज की शिक्षा के पाठ्य-वस्तु में नवीनता आ गई है। उनके बतलाए हुए
 पाठन-विधि के नियमों को हम प्रतिदिन प्रयोग में लाते हैं। स्टेनर ने शिक्षा और जीवन
 की आवश्यकताओं में समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया और शिक्षा में व्यक्तिवाद
 को प्रोत्साहन दिया। परन्तु व्यक्तिवाद के विकास को उसने समाज-हित के लिये ही
 प्रार्थना की। इस कारण वैज्ञानिक प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप सामाजिकतावादी
 प्रवृत्ति का जन्म हुआ। इस प्रवृत्ति ने व्यक्तियों का ध्यान समाज-हित की ओर आकर्षित
 किया। शिक्षा का उद्देश्य समाज का विकास बतलाया। समाज के विकास के लिये
 व्यक्ति को योग्य नागरिक बनाना आवश्यक ठहराया। इस प्रकार सामाजिकतावादी
 प्रवृत्ति का उद्देश्य व्यक्ति को उत्तम नागरिक बनाना है। व्यक्ति को स्वतन्त्र तथा लक्ष्य
 नागरिक बनाने के लिये इस प्रवृत्ति ने व्यवहारिक तथा देखीकत शिक्षा पर बल दिया
 है। उक्त सभी बातों का आधुनिक शिक्षा में समावेश है। इसी प्रवृत्ति के कारण शिक्षा
 के केन्द्रिकरण की आवश्यकता प्रतीत हुई जिसके कारण शिक्षा एक सामाजिक कार्य
 समझा गया और एक ऐसे प्रकार का उपरदायित्व सरकार के कर्तव्य पर है। शिक्षा
 ने व्यक्तिगत प्रवृत्तियों के कारण सामाजिक-व्यवस्था तथा सामाजिक-व्यवस्था में
 नवीनता का जन्म हुआ। वर्तमान शिक्षा में इन प्रवृत्तियों का बड़ा महत्त्व है।
 वर्तमान शिक्षा-प्रणाली मनुष्य के विभिन्न चारों ओर प्रवृत्तियों की
 पहचान तथा उनकी प्रवृत्तियों को प्रवृत्तियों के

योग से उत्पन्न हुई। इस प्रकार वर्तमान शिक्षण-प्रणाली में सभी काल, देश तथा शिक्षा-शास्त्रियों की प्रमुख तथा उपयोगी विचारधाराओं का समावेश है।

समाहारक प्रवृत्ति के कारण शिक्षा की कई विवाद-ग्रस्त बातों में सामंजस्य स्थापित किया गया। व्यक्ति और समाज-हित के प्रश्न पर व्यक्तियों में पर्याप्त मतभेद था। उन्नीसवीं सताब्दी में व्यक्तिवादी धारा प्रबल थी। तत्पश्चात् सामाजिकतावादी धारा प्रबल हो उठी। परन्तु प्राधुनिक शिक्षा में हमें व्यक्ति और समाज-हित में सामंजस्य दिखलाई पड़ता है। अब शिक्षा व्यक्ति और समाज के समझौते पर आधारित है। व्यक्ति और समाज का समन्वय प्राधुनिक शिक्षा-शास्त्रियों जैसे ड्यूवी, रसेल आदि की विचारधाराओं में स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। आज की शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को सफल नागरिक बनाना है। व्यक्तित्व के विकास के साथ व्यक्ति में नागरिकता के गुणों का भी विकास करना है। प्राधुनिक काल के सभी शिक्षा-शास्त्रियों की शिक्षा परिभाषा में उक्त विचार ही मिलता है। नन महोदय का कथन है, "व्यक्तित्व का विकास सामाजिक वातावरण में ही होता है जहाँ कि सामाजिक रुचियों और विकास का इसे भोजन मिलता है।" रायबर्न के कथनानुसार "शिक्षा व्यक्ति को सामाजिक समूह के अन्तर्गत रखकर ही उससे व्यक्ति का वर्तव्य कराती है और सामाजिक चेतना के विकास की दृष्टि से शोकाक्ष नहीं होने देती है।" जेम्स के अनुसार, "शिक्षा प्राप्त की हुई भावों का समुच्चय है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने आपको सामाजिक वातावरण के अनुकूल बनाता है।" इस सम्बन्ध में श्री बटसर ने कहा है, "शिक्षा का तात्पर्य व्यक्ति को जाति की आध्यात्मिक सम्पत्ति के अनुकूल बनाना है।" अतः आज व्यक्ति को अपने पूर्ण विकास का अवसर इसीलिये दिया जाता है कि वह समाज के विकास में अपना योग दे सके। इस प्रकार व्यक्ति और समाज के मधु-वर्धन से प्राधुनिक शिक्षा की गाड़ी चल रही है।

इसी प्रकार प्राधुनिक शिक्षा में हमें रुचि (Interest) और प्रयत्न (Effort) का समन्वय दिखलाई पड़ता है। शिक्षा में अनुशासनवाद (Disciplinary Conception of Education) के कारण 'शिक्षा में प्रयत्न' (Education of Effort) को प्रमुखता दी गई थी। यह समझा गया था कि 'प्रयत्न' द्वारा ही शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। पाठ्य-क्रम में उन्ही विषयों को स्थान दिया गया था जिनके सीखने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता था। मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति ने इस धारणा को बदल दिया। इस प्रवृत्ति ने 'शिक्षा में प्रयत्न' (Effort) के स्थान पर 'रुचि' (Interest) को महत्वपूर्ण माना। इसके फलस्वरूप बालक में रुचियों का उत्पन्न करना आवश्यक समझा गया। हरबार्ट ने 'बहुमुखी रुचि' उत्पन्न करने का मुझाव रखा। परन्तु आज की शिक्षा में 'प्रयत्न' तथा 'रुचि' दोनों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसलिए प्राधुनिक शिक्षा में इन दोनों का समन्वय दृष्टिगोचर होता है। बालक की शिक्षा में

जितनी शक्तियों की आवश्यकता है उतनी ही प्रवृत्तियों की। केवल शक्ति रखने मात्र से ही शिक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती।

आधुनिक शिक्षा में अनुशासन और स्वतन्त्रता की समस्या का समाधान भी समाहारक प्रवृत्ति के नियमानुसार ही किया गया है। आधुनिक शिक्षा में अनुशासन और स्वतन्त्रता का सामञ्जस्य है। स्वतन्त्रता की विशेषता अनुशासन है। बालक को उतनी ही स्वतन्त्रता दी जाती है जितनी उसके लिये आवश्यक है। बालकों को अब कठोर अनुशासन में नहीं रखा जाता वरन् उन्हें स्वानुशासन की शिक्षा दी जाती है। अब उनमें आत्म-नियन्त्रण की शक्ति को जागृत करना शिक्षा का ध्येय है। आत्म-नियन्त्रण की शक्ति को बालक आत्म-नियन्त्रण, आत्म-प्रयत्न तथा आत्म-शिक्षा द्वारा प्राप्त करता है। बालक को इतनी स्वतन्त्रता दी जाती है कि वह अपने लिए काम कर सकता है, चीजों की खोज कर सकता है और वस्तुओं का निरीक्षण कर सकता है। आधुनिक शिक्षा-पद्धतियाँ बालक को केवल ऐसी ही स्वतन्त्रता देने के पक्ष में हैं।

आधुनिक शिक्षा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ

समाहारक प्रवृत्ति के प्रभाव के फलस्वरूप वर्तमान शिक्षा में प्रगतिशील विचारों तथा सिद्धान्तों की महत्त्व का स्थान दिया गया है। ये विचार तथा सिद्धान्त निम्नांकित हैं :—

(१) आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को इस प्रकार तैयार करना है कि वह आज के जटिल समाज में सफलतापूर्वक जीवन व्यतीत कर सके।

(२) आजकल शिक्षा का पाठ्य-क्रम लचकदार (Flexible) बनाया जाता है। पाठ्य-क्रम के विषयों का निर्वाचन सामाजिक आवश्यकताओं तथा उद्देश्यों पर आधारित किया जाता है।

(३) शिक्षण-पद्धति को अधिक से अधिक वैज्ञानिक बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है जिससे वह सभी स्थानों तथा अवस्थाओं में प्रयोग में लाई जा सके। इसके प्रतिरिक्त शिक्षा-पद्धति को मनोविज्ञान तथा बालक के विकास के नियमों पर आधारित किया जा रहा है। अब बालकों को स्वयं सीखने तथा अनुभव करने का अधिक अधिक अवसर दिया जाता है।

(४) शिक्षकों की शिक्षा-दीक्षा का प्रबन्ध किया जा रहा है। सभी प्रकार की कक्षाओं के शिक्षकों के लिये शिक्षण-संस्थाएँ खोली जा रहीं हैं।

(५) विभिन्न विषयों के समन्वय पर अधिक बल दिया जाता है।

(६) शिक्षण कार्य के लिये विषय-विशेषज्ञ बनाने पर भी बल दिया जा रहा है। इस कारण ट्रेनिंग कॉलिजों में अध्यापकों को किसी एक विषय में विशेषज्ञ बनाने की व्यवस्था की जाती है।

(७) अब शिक्षण कार्य का व्यवसाय (Profession) के रूप में स्वीकार किया जाता है।

(८) शिक्षा धार्मिक बन्धनों से मुक्त कर दी गई है। अब शिक्षा ने लौकिक (Secular) स्वरूप धारण कर लिया है। इससे अब एक नई समस्या उत्पन्न हो गई है कि बालको को धर्म की शिक्षा किस प्रकार दी जावे।

(९) शिक्षा में उद्योग-धन्यों को भी स्थान दिया गया है।

(१०) पाठशालाओं के कार्य का विस्तार दिन प्रति दिन घटता जा रहा है। अब पाठशालाओं का कार्य केवल कुछ विषयों की शिक्षा देना नहीं है बल्कि उन सभी बातों की शिक्षा देना है जिनसे बालक समाज का एक उपयोगी अङ्ग बन सके। दूसरे शब्दों में पाठशालाओं में उन सभी कार्यों का समावेश किया जा रहा है जिनसे वर्तमान समाज को माने पूरी हो सकें।

(११) आधुनिक शिक्षा में शिक्षकों के पदों, कर्तव्यों और अधिकारों में भी पर्याप्त परिवर्तन कर दिया गया है। उन्हें उच्च भासन से नीचे उतार दिया गया है। उन्हें अब मित्र तथा पथ-प्रदर्शक के रूप में स्वीकार किया जाता है। अब शिक्षकों का यह कर्तव्य है कि वे बालक की व्यक्तिगत प्रवृत्तियों, रुचियों तथा भिन्नताओं का आधार पर उनके विकास के लिये उपयुक्त वातावरण प्रस्तुत करें। अब उससे यह आशा की जाती है कि वह केवल शिक्षा प्रदान ही न करे बल्कि बालक की समस्त शक्तियों के विकास का भी प्रयत्न करे।

(१२) शिक्षा का भार अब राज्य के ऊपर है। अब राज्यों को बाध्य किया जा रहा है कि वे बालक के लिये निःशुल्क तथा अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा का व्यवस्था करें। बहुत से देशों में तो राज्यों ने अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कर ली है। भारतवर्ष ने भी इस ओर अपना कदम उठाया है। आशा है शीघ्र ही भारतवर्ष में भी कोई बालक निरक्षर न रहेगा। ग्रन्थे, बहरे तथा गूंगों की शिक्षा का भी प्रबन्ध किया जा रहा है। राज्य ने इस सम्बन्ध में अपने उत्तरदायित्व का स्वीकार कर लिया है और प्रजातन्त्र शासन के उद्देश्य के अनुकूल अब सभी व्यक्तियों को शिक्षित करने की व्यवस्था की जा रही है।

(१३) आधुनिक काल में वह पाठन-प्रणाली उत्तम मानी जाती है जिसमें यह न मालूम हो सके कि शिक्षक किस प्रणाली का प्रयोग कर रहा है। शिक्षक को अपने कार्य में इतना अनुर होना चाहिए कि वह स्वयं भी यह अनुभव न कर सके कि वह किस प्रणाली का प्रयोग कर रहा है। इस प्रकार वही प्रणाली उत्तम है जिसमें सभी कार्य उचित रूप से हो जायें। स्पष्ट है कि आज की पाठन-प्रणाली सभी बातों का ध्यान रखकर चल रही है।

उक्त प्रवृत्तियों के अध्ययन में यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान के स्वरूप में जो जो बातें मुख्य हैं वे शिक्षा की विभिन्न प्रवृत्तियों अर्थात् मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक प्रवृत्तियों में मिली न किसी रूप में सम्बन्धित हैं। हमें यह कह सकते हैं कि जिन बातों पर प्रमुख शिक्षा सांख्यिकों ने ध्यान दिया है : उनकी आधुनिक शिक्षा-प्रणाली ने महत्त्व दिया है। यद्यपि ये सब प्रवृत्तियाँ खोली में निकल कर आ रही हैं वरन् बह रही हैं तथापि इनकी एकता इनकी व्यक्तिगत विशेषताओं के प्रमाण विद्यमान है।

— — —

प्रश्न

(१) शिक्षा में आधुनिक प्रवृत्तियों की परीक्षा कीजिए और यह बताइए कि शिक्षा की आधुनिक प्रवृत्ति किस प्रकार एक समाहारक प्रवृत्ति है।

चौदहवां अध्याय प्रयोजनवाद या प्रयोगवाद

(Philosophy of Pragmatism)

ऐतिहासिक भूमिका— प्रयोजनवाद सबसे नवीन दार्शनिक विचारधारा है। प्रायुक्तिक काल की विचारधाराओं में यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसके जन्मदाता सुप्रसिद्ध दार्शनिक विलियम जेम्स (William James) थे। अमेरीका में 'जान ड्यूवी' (John Dewey) और इंग्लैण्ड में डाक्टर 'शिलर' (Schiller) इसके प्रमुख प्रतिनिधि हुये हैं। 'बैकन' (Bacon) और 'लाक' (Locke) इसके पूर्वगामी विचारक हैं। 'लाक' का कथन है, "हमें सब वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करना उतना आवश्यक नहीं जितना उन वस्तुओं का जितना हमारे जीवन से सम्बन्ध हो।" शिक्षा के क्षेत्र में इसका प्रयोग अमेरिका के प्रसिद्ध दार्शनिक तथा शिक्षा-शास्त्री जान ड्यूवी (John Dewey) ने किया। प्रायुक्तिक युग में यह विचारधारा अमेरीकी लोगों में छल-सहल तथा विचार-प्रक्रिया के फलस्वरूप प्रस्फुटित हुई है। सोलहवीं तथा सत्रहवीं शताब्दी के धार्मिक आन्दोलन व असहिष्णुता, उपद्रव तथा विद्रोहों ने कारण योक्तीय देशों के और विशेषतः इंग्लैण्ड के बहुत से प्युरिटन्स (Puritans) अमेरिका में जाकर बस गये। इनको वहाँ अनेकानेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। निरर्थक नई-नई समस्याएँ उपस्थित हुईं। इन समस्याओं के समाधान में निश्चित 'सत्य' और 'मायनों' व्यर्थ सिद्ध हुए। इनके समाधान के लिये उन्हें एक नये आदर्श की आवश्यकता पड़ी। अतः उन्होंने एक ऐसी नई विचारधारा को जन्म दिया जिससे अनुसरण से वे नई तथा कठोर परिस्थितियों का सामना कर सकें, नई-नई समस्याओं का नए ढंग से हल कर सकें और अपने जीवन में उत्पत्ति कर सकें। दूसरे शब्दों में कुछ पूर्वनिश्चित सिद्धान्तों के अनुसार बहा के जीवन की रूप-रेखा नहीं बदली बरन् जीवन की वास्तविकता तथा परिस्थितियों ने नए जीवन-दर्शन अथवा विचारधारा का जन्म दिया। इस प्रकार दर्शन के आधार पर जीवन नहीं बदला प्रत्युत जीवन ने आधार पर दर्शन बदल गया। यह नई विचारधारा प्रयोजनवाद (Pragmatism) के नाम से प्रसिद्ध हुई। अर्थात् 'प्रैग्मैटिज्म' शब्द ग्रीक शब्द 'प्रैमेटिकोस' से निकला है जिसका अर्थ है 'व्यावहारिक' अथवा 'व्यवहार्य'। * प्रैग्मैटिज्म (Pragmatism) की विचारधारा का अर्थ यह है कि यदि किसी कार्य अथवा सिद्धान्त का कोई व्यावहारिकता अथवा उपयोगिता है तो वह उत्तम है अन्यथा नहीं। प्रैग्मैटिज्म को हम हिन्दी भाषा में 'प्रयोजनवाद' अथवा 'फलवाद' कह सकते हैं क्योंकि हमारा अनुभव में सबसे मुख्य चीज हमारे कार्य का फल अथवा परिणाम ही है। किसी भी

कार्य का मुख्य उद्देश्य फल के अनुसार धाँचा जाता है। इस प्रकार यह विचारधारा कोरी सैद्धान्तिक नहीं बरन् व्यावहारिक है। वास्तव में यह विचारधारा जीवन की व्यावहारिक क्रियाओं से उत्पन्न होती है। (It arises out of actual living.) श्रुति इस विचारधारा का मनुष्य और उसके जीवन से सम्बन्ध है इसलिए यह धार्मिक मानवीय कही जा सकती है।

प्रयोजनवाद के मुख्य सिद्धान्त

(१) प्रयोजनवाद किसी निश्चित तथा शाश्वत 'सत्य' अथवा सिद्धान्त की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। इसके अनुसार जीवन के प्रत्येक सत्य, सिद्धान्त तथा दर्शन की कसौटी मनुष्य का ऐहिक जीवन है। जो सत्य जीवन में प्रयुक्त न हो सके उसका कोई मूल्य नहीं। जो 'सत्य' धाँचा ठीक है वह कल भी ठीक होगा ऐसा सोचना एक बड़ी भूल है क्योंकि परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं और उन्हीं के अनुसार सत्य को भी बदलना चाहिए। अतः प्रयोजनवादियों के अनुसार 'सत्य' परिवर्तनशील है। यह देश, काल तथा परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। जैम्स का कथन है, "सत्य कोई पूर्ण, निश्चित एवं अनन्त सिद्धान्त नहीं प्रत्युत यह सदा निर्माण की अवस्था में रहता है।" कहने का सात्पर्य यह है कि प्रत्येक युग का सत्य भिन्न होता है। यदि 'सत्य' को निश्चित तथा अपरिवर्तनीय मान लें तो विद्वद्गति-हीन सिद्ध होगा और हमारा विकास रुक जायगा।

(२) प्रयोजनवाद उपयोगिता के सिद्धान्त पर बल देता है। किसी भी सिद्धान्त अथवा विश्वास की कसौटी उपयोगिता है। यदि कोई सिद्धान्त हमारे लिये उपयोगी है, हमारे उद्देश्यों को पूरा करता है, हमारी समस्याओं को हल करता है तब तो वह ठीक है, अन्यथा नहीं। यदि वह उपयोगी सिद्ध होता है तो हम उसे ग्रहण कर सकते हैं। प्रत्येक वस्तु का अच्छा या बुरा होना उसके फल पर निर्भर है; जिस समय उससे अच्छा फल प्राप्त होता है वह अच्छी है, जब बुरा हो तो बुरी। अतः किसी विचार, विश्वास, वस्तु तथा कार्य की अच्छाई अथवा बुराई उसके फल से माँकी जाती है। इस प्रकार किसी भी विश्वास अथवा सिद्धान्त को हम सब परिस्थितियों के लिये निश्चित रूप से अच्छा नहीं कह सकते। सत्य सिद्धान्त वही है जिससे हमें जीवन में सुख और सन्तोष प्राप्त हो। ईसा से पूर्व चौथी-पाँचवीं शताब्दी में सोफिस्टों का भी यही दृष्टिकोण था। वे भी शाश्वत सत्य तथा भाव्यों को स्वीकार नहीं करते थे। उनके जीवन में उपयोगिता का सिद्धान्त प्रधान था और वे जनता को उन कलाओं की प्रशिक्षण देते थे जो जीवन में लाभ पहुँचाने वाली हों।

(३) प्रयोजनवाद जीवन के निश्चित सत्य तथा चिरन्तन भाव्यों की सत्ता को नहीं मानता। इस भाव के अनुसार जीवन के मूल्य और सत्य परिवर्तनशील है। वे सदैव के लिये निश्चित नहीं किये जा सकते। देश, काल तथा परिस्थितियों के

अनुसार समय-समय पर नवीन धारणों की रचना होती रहती है; परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर उनमें पुनः परिवर्तन करना होता है। इस प्रकार ये बदलते रहते हैं। जीवन स्वयं एक प्रयोगशाला है जिसमें नए-नए मूल्य और लक्ष्य अपने आप हमारे सम्मुख आ जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति जीवन के प्रयोग व क्रियात्मकता द्वारा स्वयं नवीन धारणों तथा मूल्यों की खोज और प्रतिष्ठा करता है।

(४) प्रयोजनवाद व्यक्ति को उस शक्ति पर बल देता है जिससे वह परिस्थितियों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बदल देता है; अपनी समस्याओं का समाधान करके अपने लिये एक अच्छा वातावरण तैयार करता है।

(५) प्रयोजनवाद रुढ़ियों, बन्धनों तथा परम्पराओं को नहीं मानता। यह सम्प्र-विद्वानों तथा मान्यताओं में विश्वास नहीं करता। यह जीवन की वास्तविकता में तथा जीवन की विभिन्न क्रियाओं में विश्वास करता है। यह विचारों की अपेक्षा क्रिया को प्रधानता देता है। पहले क्रिया होती है फिर विचार उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार यह विचारधारा ज्ञान को क्रिया का परिणाम मानती है। इसके अनुसार क्रिया को सुचारु बनाने के लिये ज्ञान की आवश्यकता होती है। अतः क्रिया की अपेक्षा ज्ञान गौण है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धान्त इसी पर आधारित है।

(६) प्रयोजनवाद व्यक्ति के सामाजिक जीवन पर बल देता है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहकर ही अपने जीवन को सफल बनाता है। दूसरे शब्दों में उसका जीवन समाज में ही विकसित हो सकता है। शिक्षा का कार्य उनके सामाजिक जीवन को सफल बनाना है। अतः सामाजिक दृष्टिकोण से ही उसे शिक्षा देनी चाहिए। इसके लिये यह शिक्षा में सामाजिक कुशलता (Social Efficiency) के उद्देश्य को प्रस्तुत करता है।

प्रयोजनवाद के रूप

इस विचारधारा के मुख्य रूप तीन हैं। ये इस प्रकार हैं :—

(१) मानवीय प्रयोजनवाद (Humanistic Pragmatism)

(२) प्रयोगात्मक प्रयोजनवाद (Experimental Pragmatism)

(३) जीव-शास्त्रीय प्रयोजनवाद (Biological Pragmatism)

मानवीय प्रयोजनवाद के अनुसार वही सत्य है जिसके द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं तथा धार्मिकताओं की पूर्ति हो सके। प्रायोगिक प्रयोजनवाद केवल उसी वस्तु को सत्य मानता है जो प्रयोग द्वारा निष्कर्ष की जा सके। जीव-शास्त्रीय प्रयोजनवाद मनुष्य की शक्ति पर बल देता है जिसके द्वारा वह अपने आपको वातावरण के अनुकूल बना सके अथवा अपनी आवश्यकतानुसार अपने वातावरण को बदल देता है।

प्रयोजनवाद और मनोविज्ञान

प्रयोजनवादी 'सामर्थ्य मनोविज्ञान' (Faculty Psychology) का विशेष करते हैं क्योंकि यह मनोविज्ञान मन के केन्द्रीय तत्त्व की उपेक्षा करता है। बालक में समस्त कार्यों तथा विचारों के पीछे मन की एक ऐसी प्रेरक शक्ति होती है जो समस्त क्रियाओं में एकता स्थापित करती है। प्रयोजनवादी मन की इस प्रेरक शक्ति में विश्वास करते हैं। उनका कथन है कि यही केन्द्रीय शक्ति प्रत्येक क्रिया के लिए शक्ति और लक्ष्य प्रदान करती है। प्रयोजनवाद इस बात पर विशेष बल देता है कि कोई भी क्रिया निष्काम (Disinterested) घबरा कोई भी ज्ञान निर्विकल्पक (Objective) नहीं हुमा करता। सब क्रियाओं तथा सब ज्ञान पर भावनाओं का रंग चढ़ा रहता है। स्पष्ट है कि प्रयोजनवाद बुद्धि की अपेक्षा भावनाओं को अधिक प्रधान मानता है। यद्यपि यह सत्य है कि प्रयोजनवाद 'प्रक्रियाशील मनोविज्ञान' (Dynamic Psychology) से अधिक प्रभावित हुआ है तथापि यह 'व्यवहारवादी मनोविज्ञान' (Behaviouristic Psychology) की नितान्त उपेक्षा नहीं करता। व्यवहारवादी मनोविज्ञान की भांति प्रयोजनवाद भी विचारों की अपेक्षा क्रिया को अधिक महत्त्व प्रदान करता है। इस प्रकार प्रयोजनवाद में मनोविज्ञान की उपर्युक्त विचारधाराओं के गुणों का समावेश है।

प्राचीन मनोविज्ञान के अनुसार बालक को एक छोटा प्रौढ़ समझा जाता था और इसी धारणानुसार उसकी शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। प्रयोजनवादी बालक और उसके मन के सम्बन्ध में विज्ञानवादी दृष्टिकोण का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। वे इस बात से सहमत हैं कि 'बालक एक छोटा सा प्रौढ़ नहीं है बल्कि भविष्य में होने वाला मनुष्य है।' (Child is not a man in miniature but a man in the making.) बच्चों की शक्तियों, आवश्यकताओं विचारों इत्यादि में और बालकों की शक्तियों आवश्यकताओं विचारों इत्यादि में महान् अन्तर है। यही धारणा प्रयोजनवादियों की है और इसी दृष्टिकोण के अनुसार प्रयोजनवादियों ने शिक्षा के क्षेत्र में अपने शिक्षा के उद्देश्य, पाठन-विधि तथा पाठ्य क्रम को निर्धारित दिया है।

प्रयोजनवाद और शिक्षा

प्रयोजनवाद ने शिक्षा को अत्यन्त ही प्रभावित दिया है। यदि यह कहा जाय कि शिक्षा के क्षेत्र में प्राच्यनिक युग प्रयोजनवाद का है तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। अमरीका के प्रसिद्ध दार्शनिक एवं शिक्षा-शास्त्री जॉन ड्यूवी (John Dewey) ने प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया। ड्यूवी के अनुसार बच्चे की मानव-व्यक्तियों के लिए उपयोगिता ही उनकी उपयोगिता है। शिक्षा में वह इस बात पर बल देता है कि शिक्षा का अर्थ और मूल्य तथा शिक्षा का अर्थ और

पाठ्यक्रम सबका सम्बन्ध मानव कल्याण से हो और वास्तविक जीवन को दृष्टिकोण में रखकर इनको निश्चित किया जाय। वास्तविक जीवन के प्रतिकूल तथा मानव हित से उदासीन होने पर उनका कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिये प्रयोजनवाद के अनुसार संसार में कोई ऐसी वस्तु भ्रमवा कोई ऐसा सिद्धान्त नहीं जो हमेशा के लिये सत्य हो क्योंकि संसार परिवर्तनशील है और जीवन की आवश्यकताएँ बदलती रहती हैं। प्रत्येक बात में हमें यह देखना है कि वस्तु वास्तविक जीवन तथा मानव हित के लिये कितनी उपयोगी है। यदि वह उपयोगी है तो ठीक है अन्यथा व्यर्थ है। यही नियम शिक्षा-संस्थाओं पर लागू होता है। यदि आज वे उपयोगी नहीं हैं तो उन्हें बदल देना चाहिए।

हमारा वातावरण हमेशा बदलता रहता है और उसकी जटिलता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है इसलिये हमें शिक्षा में उन सिद्धान्तों और वस्तुओं को स्थान देना चाहिए जो उसकी जटिलता को सुलझाने में और उसे हमारे अनुकूल बनाने में हमारी सहायक हों। अतः सबसे महत्व की बात हमारा वातावरण है और उसी को समझने तथा उससे लाभ उठाने में हमारा कल्याण है।

प्रयोजनवादी शिक्षा के विभिन्न रूपों (बौद्धिक, नैतिक, कलात्मक, धार्मिक तथा शारीरिक) को भिन्न-भिन्न प्रकार की क्रियाएँ मानते हैं। इन क्रियाओं के द्वारा ही बालक अपने लिये मूल्यों तथा भावनों की रचना करता है और उनके अनुसरण से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है।

प्रयोजनवाद ने शिक्षा में एक नई चेतना उत्पन्न कर दी है। इसने हठिवादिता, रूपमंडूकता, अन्ध-विश्वास, परम्पराओं तथा प्राचीन भावनों के महत्व का अन्त कर दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में अब इनका कोई स्थान नहीं है। अब प्राचीन भावनों बालक पर बलपूर्वक नहीं लादे जाते। इस विचारधारा ने बालक को अन्वेषक बना दिया है। अब वह सत्यों, मूल्यों और भावनों की खोज करता है और उन्हीं भावनों तथा मान्यताओं को स्वीकार करता है जो प्रयोग और अनुभव द्वारा सिद्ध किए जा सकें। यह विचारधारा निगमन विधि (Inductive Method) द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के सिद्धान्त पर अधिक भल देती है। प्रयोजनवाद 'सांस्कृतिक युग सिद्धान्त' (Culture Epoch Theory) भ्रमवा 'पुनरावृत्ति के सिद्धान्त' को स्वीकार करता है। इस सिद्धान्त के अनुसार बालक अपनी बाल्यावस्था के कुछ वर्षों में अपने पूर्वजों की उन सब महत्वपूर्ण क्रियाओं को दोहराता है जिन्होंने प्रादि काल से लेकर अब तक सभ्यता के विकास में योग प्रदान किया है। प्रयोजनवादी इस कथन से पूर्ण रूप में सहमत है। इसलिये उन्होंने शिक्षा में बुनियादी शिल्पों (Basic Crafts) को अधिक महत्व दिया है क्योंकि उनका विकास समाज की मुख्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हुआ था।

साधारणतया जिन प्रकार का जीवन-दर्शन होता है उसी प्रकार की शिक्षा-व्यवस्था भी होती है। यद्यपि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। प्रयोजनवादी इस विचार का समर्थन नहीं करते। वे शिक्षा को दर्शन का गत्यात्मक पहलू नहीं मानते। उनका कथन है कि दर्शन-शास्त्र स्वयं शिक्षा की उपाय है। दर्शन भादर्शन शिक्षा का रूप निश्चित नहीं करने बरन् शिक्षा द्वारा उनका निर्माण होता है। दर्शन-शास्त्र शिक्षा के प्रयोग तथा व्यवहार में उत्पन्न होता है। इसलिए इंग्लिश शिक्षा विद्वान्त को ही दर्शन मानता है। (Philosophy is the Theory of Education in its most general phases)

प्रयोजनवाद और शिक्षा के उद्देश्य

जीवन के किसी निश्चित मूल्य तथा भादर्शन में विश्वास न करने के कारण प्रयोजनवादी शिक्षा का कोई विशिष्ट उद्देश्य प्रस्तावित नहीं करते हैं। वे प्राचीन उद्देश्यों की बालक पर लादने का विरोध करते हैं। पूर्वनिर्धारित लक्ष्य, मूल्य तथा उद्देश्य की दृष्टि से यह विचारधारा भादर्शनवाद से भिन्न है। इस विचारधारा के अनुसार बालक स्वयं अपने लिये मूल्य तथा भादर्शन उत्पन्न करते हैं। प्रयोजनवादी शिक्षक बालक को ऐसी परिस्थिति में रखना चाहते हैं जिसमें वह स्वयं अपने लिये मूल्यों की रचना कर सके। अतः शिक्षा का यदि कोई उद्देश्य हो सकता है तो वही कि बालक स्वयं अपने लिये मूल्य उत्पन्न कर लेने में समर्थ हो जाए। प्रयोजनवादी प्रकृतिवादियों की भांति बाह्य दान्त, लक्ष्य तथा स्तर का विरोध करते हैं और बालक की रुचियों तथा भावश्यकताओं को उच्च मानते हैं। एक प्रयोजनवादी शिक्षक का कर्तव्य बालक के भावों (Impulses), रुचियों तथा प्रवृत्तियों को ठीक मार्ग पर लाना है। परन्तु इस पथ-प्रदर्शन का तात्पर्य बालक को पूर्वनिर्धारित मूल्य प्राप्त कराने से नहीं बरन् उसकी समस्याओं को सुलभाने और भावश्यकताओं की पूर्ति करने से है। इसका कोई अन्य दूरस्थ कारण नहीं है। प्रयोजनवादी शिक्षा द्वारा एक ऐसे क्रियमाण तथा साधनसम्पन्न मस्तिष्क की रचना करना चाहते हैं जो गतिशील रहे और विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलता उपलब्ध कर सके। ऐसा मस्तिष्क भविष्य में स्वतः ही मूल्य उत्पन्न कर सकेगा। ऐसे मनुष्य समाज का ऐसा पुनर्निर्माण कर सकेंगे जहां सामाजिक कार्यों द्वारा मनुष्य की भाकांक्षाएं पूरी हो सकें।

प्रयोजनवाद और पाठ्य-क्रम

प्रयोजनवादियों ने पाठ्य-क्रम के संगठन के कई नियम प्रस्तुत किये हैं। उनका पहला नियम उपयोगिता है। इस नियम के अनुसार पाठ्य-क्रम में उन्हीं विषयों को स्थान देना चाहिए जो बालक के भावी जीवन में काम आने वाले अनुभवों से पूर्ण हों जो उसे ज्ञान तथा सफल जीवन-यापन की क्षमता प्रदान कर सकें। इस दृष्टि से पाठ्य-क्रम में भाषा, स्वास्थ्य-विज्ञान, दारिदिक प्रशिक्षण, इतिहास, भूगोल, गणित,

人知

सांवेभौमिक अथवा निर्विषयक नहीं मानता। प्रयोजनवादी जेम्स का कहना है कि नियमों का सृजन स्थान तथा काल के अनुसार होता है और सभी का सृजन नैतिक प्रवृत्तियों के संतोष के लिए होता है इसलिए वे मृदु रूप से निर्विषयक हो सकते हैं।

(२) प्रयोजनवाद मनुष्यों की मनुभूतियों, भावनाओं तथा प्रवृत्तियों पर अधिक देता है। यह विचारधारा मनुष्य-जीवन से पूर्णरूप से सम्बन्धित है, अस्तु यह एक मानवीय विचारधारा है। इसके विपरीत प्रकृतिवाद का दृष्टिकोण भौतिक तथा व्यक्तिगत है। पीछे कहा जा चुका है कि प्रकृतिवाद ने व्यवहारवाद को जन्म दिया है।

(३) प्रकृतिवाद मान्यताओं एवं भादशों को पूर्णतया मस्वीकार करता है। इसके विपरीत प्रयोजनवाद मान्यताओं एवं भादशों को स्वीकार करता है। किन्तु उनको स्वतन्त्र नहीं मानता। इयूवी पूर्व-निश्चित मान्यताओं को भी स्वीकार करने के लिए तैयार है यदि वे प्रयोग और अनुभव के द्वारा सिद्ध की जा सकें।

(४) यद्यपि प्रयोजनवाद ने शिक्षा के उत्तम उद्देश्य प्रतिपादित नहीं किए तथापि विचारधारा ने शिक्षा की एक उत्तम विधि को जन्म दिया है। यह विचार प्रकृतिवाद के सम्बन्ध में भी सत्य है। इस अर्थ में प्रयोजनवाद और प्रकृतिवाद में अन्तर अल्प है।

(५) प्रयोजनवाद एक सकारात्मक विचारधारा है और प्रकृतिवाद नकारात्मक। धर्म के क्षेत्र में इसी प्रकृतिवाद से स्वतन्त्रता की नकारात्मक शिक्षा का प्रतिपादन किया गया है।

प्रयोजनवाद और भाददर्शवाद—(१) प्रयोजनवाद भाददर्शवाद का विरोधी है। भाददर्शवाद के अनुसार प्रकृति, मनुष्य और ईश्वर तीनों ही एक आध्यात्मिक तत्व के विरूप हैं। प्रयोजनवाद किसी भी प्रकार के आध्यात्मिक तत्व को नहीं मानता। यह किसी भी तत्व की शाश्वत सत्ता में विश्वास नहीं करता। भाददर्शवाद मनुष्य की आध्यात्मिक चेतना पर बल देता है किन्तु प्रयोजनवाद मनुष्य की आध्यात्मिक चेतना को उपेक्षा करता है और वैयक्तिक चेतना पर बल देता है।

(२) भाददर्शवाद जीवन के कुछ पूर्व-निश्चित 'सत्यों' 'मूल्यों' तथा 'भादशों' में सत्ता तथा अपरिवर्तनशीलता में विश्वास करता है। यह ऐसी मान्यताओं तथा भादशों को भी स्वीकार करता है जिनका परिस्थितियों से कोई सम्बन्ध न हो। इसके अनुसार बहुत सी बातों का जन्म मानसिक जगत में होता है और वास्तविक जगत में केवल उनका समाधान हुआ करता है। प्रयोजनवाद उक्त बातों का समर्थन नहीं करता। यह किसी भी पूर्व-निश्चित 'सत्य' तथा 'मूल्य' की शाश्वत सत्ता को स्वीकार नहीं करता। यह उनकी परिवर्तनशीलता में विश्वास करता है। प्रयोजनवाद

यह मानने के लिए तैयार नहीं कि जो मान्य बात ठीक है वह सबकी ठीक रहेगी।
 (३) यथोक्तवाद और नैतिक मान्यता तथा वास्तविक प्रतिष्ठा का समार
 नहीं मानता। यह प्रतिष्ठावादी तथा मान्यतावादी की धर्मिक महत्त्वपूर्ण मानता है।
 किन्तु वास्तववादी और नैतिक धर्म पर धर्मिक धर्म है। उनका विचार है कि मान्य प्रति
 के द्वारा ही धर्म यथार्थ का निर्माण करता है और परमाणु के प्रकाश का मान्यता

मान्य करता है।
 (४) यथोक्तवाद विचार के उच्च तथा उत्तम उद्देश्य प्रस्तुत नहीं करता। यह
 विचार-विचार तथा मान्यता पर धर्मिक धर्म है। इसके विपरीत वास्तववाद विचार
 के उत्तम तथा मान्य उद्देश्य प्रस्तुत करता है। वास्तववाद वास्तविक प्रती

पर धर्म है और यथोक्तवाद मान्यता प्रती पर।

(५) यथोक्तवाद विचार की यथार्थ विचार पर धर्मिक धर्म है किन्तु
 वास्तववाद के अनुसार, विचार ही धर्म तथा वास्तविक है। यह नैतिक तथा उत्तम
 मान्यता की वास्तविकता पर और होता है। यह उच्च धर्म की धर्म मानता है किन्तु

वास्तव मान्यता के उद्देश्य एवं वास्तववादी की प्रति होता है।

(६) कि वास्तववाद मान्यता के लिए कोई नया दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं करता
 किन्तु किन्तु वास्तविक के अनुसार वास्तववाद एक विचारवादी विचार धर्म है और
 यथोक्तवाद एक वास्तववादी एवं वास्तववादी। 'यह' (Rosa) का धर्म है कि
 'यह' वास्तववादी धर्म की वास्तविकता प्रती ही यथोक्तवाद और वास्तववाद के बीच
 का अंतर कम हो जाता है। (Pragmatism is within measurable distance of a dynamic idealism.) 'यह' (Rosa) के अनुसार यथार्थवादी
 धर्म वास्तववादी धर्म वास्तविकता के विकास का एक धर्म है जो वास्तविकता तथा वास्तव
 में वास्तव मान्यता के वास्तविक उद्देश्य कर सकता है। (It is merely a stage
 in the development of a new idealism -- an idealism that will do full justice to reality, reconcile the practical and the
 spiritual values, and result in a culture which is the flower of efficiency and not the negation of it.) †

† Rosa: Groundwork of Educational Theory, page 139.
 † Rosa: The Philosophical Basis of Education, page 33.

ism is described as a via-media between Idealism and Naturalism.) जहाँ तक मनुष्य द्वारा निर्मित मूल्यों का सम्बन्ध है वहाँ प्रयोजनवाद प्रगतिशील आदर्शवाद के समान है, और जहाँ तक बालक तथा उसकी प्रकृति के अध्ययन का महत्व है वहाँ यह विचारधारा प्रकृतिवाद से मिलती-जुलती है। प्रकृतिवाद की भाँति प्रयोजनवाद भी बालक की रचनात्मक प्रवृत्तियों तथा क्रियात्मक शक्तियों में विश्वास करता है और उन्हें प्रकृति-प्रदत्त मानता है।

✓ प्रयोजनवाद की आलोचना

(१) प्रयोजनवाद पूर्वनिश्चित आदर्शों एवं मान्यताओं को स्वीकार नहीं करता। अतः इसमें उद्देश्य की कमी रहती है। उद्देश्यरहित कार्य में किसी का मन नहीं लगता। बिना उद्देश्य के शिक्षण-कार्य का संचालन ठीक-ठीक नहीं हो पाता।

(२) प्रयोजनवाद का सबसे बड़ा दोष यह है कि यह जीवन के साद्वत् सत्यों तथा आदर्शों को बिल्कुल नहीं मानता। यह साम्यात्मिक जगत को तिरस्कार तथा उपेक्षा की दृष्टि से देखता। यह एक बड़ी भूल है। सत्य का रूप काल, स्थान तथा उपयोगिता की सीमाओं से निर्मित नहीं होता। सदैव उपयोगिता एवं परिणाम के आधार पर सत्य तथा मान्यताओं को निर्मित करना ठीक नहीं।

(३) भावनाओं तथा प्राकृतिक प्रवृत्तियों की सुविधा के अनुसार बुद्धि का प्रयोग करना मनुष्य को पशु जीवन के निकट ले जाता है। बुद्धि मन की प्रवृत्तियों की दासों नहीं बरन् उन पर नियन्त्रण रखने के लिये मनुष्य को प्राप्त हुई है।

(४) प्रयोजनवाद ऐहिक जीवन की वास्तविकता पर बल देता है। इससे धर्मिकी शिक्षा को अधिक प्रोत्साहन मिलता है। फलतः सांस्कृतिक आदर्शों की उपेक्षा की जाती है।

अन्य विचारधाराओं की भाँति प्रयोजनवाद में भी कुछ गुण हैं। इसका सबसे बड़ा गुण यह है कि इसने शिक्षा के केन्द्र बिन्दु को पुस्तकीय ज्ञान से हटाकर बालक के व्यक्तित्व पर स्थापित करने में बड़ा योग दिया है। इसकी दूसरी महत्वपूर्ण देन 'प्रोजेक्ट मेथड' है। इस विधि में बालक को अपनी रचनात्मक प्रवृत्तियों के विकास का अवसर मिलता है। इसकी तीसरी विशेषता यह है कि यह विचार की अपेक्षा क्रिया को अधिक महत्व देता है। रस्क (Rusk) महोदय का कहना है कि प्रयोजनवाद का वह रूप जिसने अपना सबसे अधिक प्रभाव डाला है यह है कि उसने शिक्षा के क्षेत्र में विचारों को व्यवहार के अधीन कर दिया। प्रयोजनवाद ने सामाजिक, जनताधिक तथा प्रायोगिक शिक्षा पर बल दिया है। यह इसकी चौथी विशेषता है। इस विचार ने लगभग सभी देशों की शिक्षा-व्यवस्था को प्रभावित किया है। उक्त

1. Եւ ինչ որ յայտնաւորուի զայն անշուշտ է իմաց և
 քաջութիւն և ինչ որ չի յայտնաւորուի զայն անշուշտ է իմաց (6)
 1. Եւ ինչ որ յայտնաւորուի զայն անշուշտ է իմաց (7)
 1. Եւ ինչ որ յայտնաւորուի զայն անշուշտ է իմաց (8)
 1. Եւ ինչ որ յայտնաւորուի զայն անշուշտ է իմաց (9)
 1. Եւ ինչ որ յայտնաւորուի զայն անշուշտ է իմաց (10)
 1. Եւ ինչ որ յայտնաւորուի զայն անշուշտ է իմաց (11)
 1. Եւ ինչ որ յայտնաւորուի զայն անշուշտ է իմաց (12)
 1. Եւ ինչ որ յայտնաւորուի զայն անշուշտ է իմաց (13)
 1. Եւ ինչ որ յայտնաւորուի զայն անշուշտ է իմաց (14)
 1. Եւ ինչ որ յայտնաւորուի զայն անշուշտ է իմաց (15)
 1. Եւ ինչ որ յայտնաւորուի զայն անշուշտ է իմաց (16)
 1. Եւ ինչ որ յայտնաւորուի զայն անշուշտ է իմաց (17)
 1. Եւ ինչ որ յայտնաւորուի զայն անշուշտ է իմաց (18)
 1. Եւ ինչ որ յայտնաւորուի զայն անշուշտ է իմաց (19)
 1. Եւ ինչ որ յայտնաւորուի զայն անշուշտ է իմաց (20)

Եւ

1. Եւ ինչ որ յայտնաւորուի զայն անշուշտ է իմաց (21)
 1. Եւ ինչ որ յայտնաւորուի զայն անշուշտ է իմաց (22)

१२२वाँ अध्याय जॉन ड्यूवी (John Dewey) (१८५९-१९५२)

जीवन तथा कार्य— पिछले अध्याय में बताया जा चुका है कि प्रयोजनवाद की विचारधारा के मूल प्रवर्तक विलियम जेम्स थे। उनकी मृत्यु के पश्चात् जॉन ड्यूवी (John Dewey) ने प्रयोजनवाद के आन्दोलन का नेतृत्व स्वीकार करके घमरीकी जीवन के विभिन्न अंशों को इस विचारधारा से अत्यन्त ही प्रभावित किया है। ड्यूवी १८५९ ईसवी में पैदा हुए और उन्नीस वर्ष की अवस्था में उन्होंने 'वर्मोंट यूनिवर्सिटी' (University of Vermont) से बी. ए. की डिग्री प्राप्त की। इस परीक्षा में उन्होंने सबसे अधिक अंक दर्शन-शास्त्र के विषय में प्राप्त किये। उन्होंने अपना जीवन अध्यापन कार्य से आरम्भ किया। मिसौटो, मिशीगन तथा चिकागो विश्वविद्यालय, में दर्शन-शास्त्र के प्रोफेसर के पद पर काम किया। चिकागो में दर्शन-शास्त्र के साथ-साथ शिक्षा-शास्त्र भी पढ़ाया। तभी से शिक्षा में उनकी रुचि उत्पन्न हो गई। बालको की शिक्षा के लिये चिकागो में एक स्कूल खोला, जिसे 'प्रोग्रेसिव स्कूल' (Progressive School) कहा। इस स्कूल में उन्होंने 'करके सीखने' (Learning by Doing) के सिद्धान्त का प्रयोग किया। इस स्कूल में किए गये प्रयोगों के आधार पर उन्होंने प्रयोजनवादी विचारों का प्रतिपादन किया। चिकागो से वे कोलम्बिया यूनिवर्सिटी गए। यहां पर उन्होंने शिक्षा सम्बन्धी अनेक प्रयोग किए और शिक्षा के अनेक दार्शनिक सिद्धान्तों की व्याख्या की। यहां पर उन्होंने अपने अवकाश-प्राप्ति अर्थात् सन् १९३० तक कार्य किया। सन् १९३२ में उन्होंने कई सामाजिक, राजनैतिक तथा मनोवैज्ञानिक संस्थाओं का समापन किया। अब ड्यूवी एक महान् दार्शनिक समझा जाने लगा और देश विदेश में उसे बड़ा मान मिला। उन्हें डाक्टर की उपाधि से विभूषित किया गया। उनके १ बच्चे थे। उनकी जीवनगाथा के लेखक का कहना है कि ड्यूवी ने दर्शन तथा शिक्षा की समस्त समस्याओं के हल अपने बच्चों के साथ खेलते-खेलते प्राप्त किये हैं। ड्यूवी ने अपने शिक्षा-सम्बन्धी विचारों से शिक्षा के व्यावहारिक अंग को अत्यन्त ही प्रभावित किया है। यह प्रभाव केवल घमरीकी शिक्षा तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि अन्य देशों की शिक्षा पर भी पड़ा है। रूस, टर्की, जापान आदि देशों ने उनके शिक्षा सम्बन्धी विचारों के अनुसार अपनी-अपनी शिक्षा-व्यवस्था में सुधार किए हैं। सन् १९५२ में यह महान् दार्शनिक तथा शिक्षा-शास्त्री परलोक विहार गया। ड्यूवी के शिक्षा सिद्धान्तों ने आधुनिक शिक्षा-प्रणाली में एक प्रकार की क्रांति मचा दी है। आज ससार का ऐसा कोई सम्य देश नहीं है जहां उसके शिक्षा सिद्धान्तों की चर्चा न हो और उसके सिद्धान्तों को अपनाने का प्रयत्न न किया जा रहा हो। ड्यूवी

उनके विचारों ने शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रान्ति मचा दी है। शिक्षा के पुनर्संरगठन के लिये उन्होंने लोगों का ध्यान प्रचलित शिक्षा-प्रणाली के दोषों की ओर आकर्षित किया। उन्होंने बतलाया कि प्रचलित शिक्षा मनुष्य को जीवन की नवीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार नहीं करती। प्रचलित शिक्षा की सबसे बड़ी कमी यही है कि वह व्यवसायिक क्रान्ति द्वारा समाज में लाये हुए प्रसाधारण परिवर्तन के साथ अपनी गति नहीं मिला सकी है। इस क्रान्ति के कारण प्राचीन कौटुम्बिक जीवन तथा समाज का भंग हो गया है। घर बालक बनी बनाई वस्तुओं के मध्य में रहता है और उसे यह नहीं मालूम होता कि वस्तुएं किस प्रकार बनाई जाती हैं और उनका उद्गम क्या है। इससे तो पहले का ग्राम जीवन ही अधिक उत्तम तथा महत्वपूर्ण था। बालक घर के काम में हाथ बटाकर व्यवसाय की मुख्य-मुख्य बातें जान लेता था। वह वस्तुओं के बनाने की क्रिया तथा उनके उत्पादन के साधन से परिचित हो जाता था। कार्यों को करने से उसके मस्तिष्क तथा चरित्र का विकास होता था। परन्तु आधुनिक जीवन में बालकों की इस तरह की शिक्षा प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं मिलता है। शिक्षा प्रणाली भी दूषित है। शिक्षा से केवल थोड़े से व्यक्तियों को लाभ होता है। पुस्तकीय शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाता है। कक्षाओं में निष्क्रिय बैठकर बालक अध्यापक का प्रवचन सुनते हैं। डेस्क, बैंच तथा कुर्सियों के प्रबन्ध से यही प्राप्त होता है, इस प्रकार के प्रबन्ध में बालक को करके सोखने का अवसर नहीं मिलता है। अतः बालकों को प्रचलित शिक्षा से कोई लाभ नहीं होता है। यह उनकी बौद्धिक प्रारम्भिकता (Initiative) को नष्ट कर देती है। इस प्रकार ड्यूवी ने परम्परा, परम्परागत शिक्षा, उसकी व्यवस्था तथा कार्यक्रम का विरोध किया।

सुधार के लिए ड्यूवी ने शिकागो में एक प्रगतिशील शिक्षालय खोला जिसमें बार से लेकर तेरह वर्ष तक के विद्यार्थी शिक्षा पाते थे। इसी शिक्षालय के अनुभवों के आधार पर उन्होंने नवीन शिक्षा सिद्धान्तों की रचना की और शिक्षा का एक नया स्वरूप निश्चित किया। यह स्वरूप 'प्रोग्रेसिव एजुकेशन' (Progressive Education) के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इसी को योएल में 'न्यू एजुकेशन' (New Education) कहा गया है। 'प्रोग्रेसिव एजुकेशन' का आन्दोलन 'हरबार्ट' और 'फोबेल' के विचारों के फलस्वरूप आरम्भ हुआ था। इस आन्दोलन के दो लक्ष्य थे : १—शिक्षा द्वारा बालक के व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए, और २—शिक्षा द्वारा जनतन्त्र की स्थापना तथा सामाजिक न्याय की रक्षा होनी चाहिये। उक्त विचारों के परिणामस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में कई नई-नई विचारधाराएं उत्पन्न हुईं। परन्तु इन सब विचारों को सैद्धान्तिक स्वरूप देने का कार्य ड्यूवी ने किया।

(१) शिक्षा और जीवन—ड्यूवी ने अपने ग्रन्थ 'डेमोन्स्ट्रेशन एण्ड एजुकेशन' के प्रथम अध्याय में बतलाया है कि शिक्षा जीवन के लिये अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि

है उसका सामाजिक महत्त्व होता है। उसके कार्य का महत्त्व उसकी सामाजिक उपयोगिता से मोजा जा सकता है। यदि उसके सामाजिक कार्यों से आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तो कार्य उत्तम है अन्यथा नहीं। समाज व्यक्ति के लिये ऐसे वातावरण का निर्माण करता है जिसमें रह कर वह कार्य करने की योग्यता प्राप्त कर सके क्योंकि बिना योग्यता के वह कार्य न कर सकेगा। समाज व्यक्ति की योग्यताओं और शक्तियों के विकास के लिये शिक्षा की व्यवस्था करता है। इस प्रकार समाज और शिक्षा की पूरक नहीं किया जा सकता। शिक्षा समाज के लिये है, बालक को रस्म-रिवाज, विचार, परम्परा आदि जो एक जाति के आवश्यक गुण हैं प्रदान करने के लिये शिक्षा की आवश्यकता होती है। अतः समाज के अनुकूल ही शिक्षा का रूप होना चाहिए। चूंकि उस समय की शिक्षा समाज की गति के अनुकूल नहीं थी इसलिये ड्यूवी ने बालकों को सामाजिक कार्यों में क्रियाशील रखकर शिक्षा देने के सिद्धान्त पर बल दिया। उसने बतलाया कि पाठशाला को समाज का लघु रूप होना चाहिए जिससे बालक पाठशाला-समाज में सामाजिक जीवन की शिक्षा ग्रहण कर सके। इस प्रकार ड्यूवी के अनुसार शिक्षा व्यक्ति को सामाजिक बनाने की एक क्रिया है।

ड्यूवी का विचार है कि मस्तिष्क का विकास समाज-हित के कार्यों में सामूहिक रूप से मार्ग लेने से होता है। दूसरे शब्दों में जब तक बालक सामूहिक जीवन का अनुभव प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसकी बुद्धि का विकास नहीं हो पाता। अतः अनुभव ही बुद्धि के विकास के साधन हैं। अपनी क्रियाओं द्वारा हमारा अनुभव प्रतिक्षण प्रतिदिन बढ़ता रहता है। और नये-नये अनुभवों द्वारा पूर्व अनुभव परिवर्तित तथा संशोधित होता रहता है। अनुभव के स्वरूप को समझ कर हम हितकर प्राचरण करने की समझ तथा विवेकशीलता ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार हमारे ज्ञान के भण्डार में वृद्धि होती है। ड्यूवी ने अनुभव को शिक्षा का माध्यम माना है। वे कहते हैं कि "हमारे अनुभव के परिवर्तित तथा संशोधित होने का नाम ही शिक्षा है और इस परिवर्तन तथा संशोधन के साथ ही वह अनुभव सामाजिक गुणों से सम्पन्न हो पाता है और इन गुणों को अपने में प्रविष्ट कराने के लिये यह व्यक्तिगत कुशलता पर बल देता है।" ड्यूवी का यह भी कथन है कि शिक्षक जो कुछ कहे उसे सत्य समझे, उसकी आज्ञा मानकर चलने या डर कर जैसा वह कहे वैसा करने से बालक के व्यक्तित्व का सामाजिक विकास नहीं हो सकता है। अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों तथा क्रियाशीलता को कार्य रूप में परिणत करना ही शिक्षा का सच्चा स्वरूप है। इससे बालक में आत्मविश्वास तथा आत्म-निर्भरता जैसे गुणों का विकास होता है।

अनुवृत्त्य और शिक्षा— ड्यूवी के अनुसार प्रजातन्त्रीय युग में शिक्षा द्वारा ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जो जनतांत्रिक हो। ऐसे समाज में व्यक्ति और व्यक्ति के बीच कोई भेद नहीं होता है। समाज के सभी सदस्य एक दूसरे का ध्यान

[illegible][illegible]

शिक्षा न केवल व्यक्तियों के लिये लाभदायक होती है बल्कि समाज के लिये भी हितकर होती है क्योंकि उपप्रतिभाल व्यक्तियों के द्वारा ही योग्य समाज का निर्माण होता है । शिक्षा के उद्देश्य के सम्बन्ध में उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ड्यूवी महोदय धाधुनिक शिक्षा का उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना मानते हैं जिसमें प्रत्येक बालक को संपूर्ण मानव जाति की 'सामाजिक जागृति' में सक्रिय रहकर योगदान करने का अवसर मिले । शिक्षा ऐसी हो कि बालक अपने पिछले तथा अपने अपने वाले अनुभवों को ठीक-ठीक समझ सके; अपनी स्वाभाविक दक्षियों का विकास कर सके और सामाजिक परिस्थितियों का सफलतापूर्वक सामना कर सके । संक्षेप में ड्यूवी की शिक्षा का उद्देश्य हमें व्यावहारिक कुशलता व सामाजिक जीवन में दक्षता प्राप्त कराना है । दूसरे शब्दों में इसे सामाजिक कुशलता (Social efficiency) का उद्देश्य कहते हैं ।

शिक्षा का पाठ्य-क्रम

ड्यूवी ने पाठ्यक्रम के सफर के लिये कुछ सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है । उनका कथन है कि भावपूर्ण पाठ्यक्रम बालक के सामाजिक जीवन तथा सामाजिक क्रियाओं पर आधारित होना चाहिए; अर्थात् जिन वस्तुओं और विषयों में बालक की रुचि हो और जिनकी कुछ उपयोगिता हो उन्हीं के आधार पर पाठ्यक्रम बनाना चाहिए ।

दूसरे, पाठ्यक्रम बालक की रुचियों और व्यवस्थाओं के अनुसार बदलता रहना चाहिए । पाठ्यक्रम अनिवार्य, लचकदार तथा क्रियात्मक होना चाहिए । प्रारम्भिक कक्षाओं का पाठ्यक्रम बालक को चार प्रकार की रुचियों पर निर्भर रहना चाहिए— १. बातचीत तथा विचारों का आदान-प्रदान (Conversation and Communication), २. खोज की रुचि (Enquiry), ३. रचना की रुचि (Construction), तथा ४. कलात्मक अभिव्यक्ति की रुचि (Artistic Expression) । इन रुचियों के आधार पर उसने पाठ्यक्रम में उन विषयों को स्थान दिया है जिनके द्वारा बालक पढ़ने, निखरने, गिनने, हस्तकला, प्रकृति विज्ञान, कला, शरीर शिक्षा आदि का ज्ञान प्राप्त कर सके । ड्यूवी कहता है कि यह आवश्यक नहीं कि सब विषय एक साथ पढ़ाये जायें किन्तु जैसे-जैसे उनकी आवश्यकता पड़ती जान जैसे-जैसे वे पढ़ाये जाने चाहिए ।

तीसरे, पाठ्यक्रम का स्वरूप बालक के वर्तमान अनुभव तथा क्रियाओं के आधार पर निर्दिष्ट किया जाना चाहिए । क्रियाओं की समस्याओं के रूप में प्रस्तुत करने से पूर्वसंश्लिष्ट अनुभवों के आधार तथा पूर्वाज्ञान में वृद्धि होती है । ड्यूवी का कहना है कि अनुभव रचनात्मक होते हैं । उनके द्वारा बालक नए-नए अनुभवों को ग्रहण करता है और पुराने अनुभवों का पुनर्निर्माण करता है ।

[illegible]

। हे प्रिये प्रिये

[illegible]

जो कार्य निश्चित किये जायें वे ऐसे होने चाहिए जिनके द्वारा बालक के मन में वांछित भावनाओं का विकास हो सके। इन कार्यों द्वारा बालकों को सन्हीं विषयों का ज्ञान कराना चाहिये जो कार्य से सम्बन्धित हो और जो व्यावहारिक समस्याओं का हल करने के लिये आवश्यक हों। इन कार्यों का अभिप्राय बालक के अनुभवों में वृद्धि करना है। इसके प्रतिरिक्त कार्यों को यह भी विशेषता होनी चाहिये कि वे बालक की 'रुचि' के अनुसार हों और उसे उनके परिणाम का ज्ञान हो। इस प्रकार 'रुचि' और 'आत्म-क्रिया' ड्यूवी की शिक्षण-पद्धति की मुख्य विशेषताएँ हैं। उक्त सिद्धान्तों के आधार पर ही प्रयोगात्मक स्कूल में कार्य किया जाता है। यह पद्धति प्रागे चल कर योजना पद्धति (Project Method) के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस पद्धति के अनुकूल कार्य करने से बालकों में स्फूर्ति, आत्म-विश्वास, आत्म-निर्भरता तथा मौलिकता का विकास होता है। कार्य सामूहिक रूप में भी किये जाते हैं। सामूहिक कार्यों से बालक में सामाजिकता तथा सहकारिता की भावना का विकास होता है। परन्तु इस पद्धति से बालकों को प्रत्येक विषय का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। उनका ज्ञान धर्म्यवस्थित रहता है। इस कमी का ड्यूवी ने स्वयं भी अनुभव किया। उसने अपने "अनुभव और शिक्षा" नामक ग्रन्थ में इस पद्धति की अपूर्णता को स्वीकार किया है।

ड्यूवी के स्कूल सम्बन्धी विचार

शिक्षा के संघटन की दृष्टि से ड्यूवी के स्कूल सम्बन्धी विचार धारण्य ही महत्वपूर्ण हैं। ड्यूवी ने अपने समय के स्कूलों को दोषपूर्ण बतलाया और सक्रिय स्कूलों (Activity Schools) का सूत्रपात किया। उन्होंने कहा कि पाठशालाओं की सबसे बड़ी कमी यही है कि वे समय के परिवर्तन के प्रति निरपेक्ष हैं। उनमें पूर्ण परम्परा का बोलबाला है। पुस्तकीय शिक्षा पर बल दिया जाता है। छात्रों की काम करके नीछने का अवसर नहीं मिलता। वे कक्षाओं में निष्क्रिय श्रोता बनकर शिक्षक का भाषण सुनते रहते हैं। इन भाषणों से कोई लाभ नहीं होता। बालकों का न तो बौद्धिक विकास होता है और न नैतिक। ड्यूवी के अनुसार बिना क्रिया के अस्तित्व तथा चरित्र का विकास असम्भव है। स्कूल का पर तथा समाज से कोई सम्बन्ध नहीं है। बालक स्कूल में पहुँचकर अपने ही घरानी अनुभव करता है। स्कूल में उसे सामूहिक रूप में कार्य करने का अवसर नहीं मिलता। उसे सामाजिक बनाने की चेष्टा नहीं की जाती।

मुधार के लिये ड्यूवी ने अपनी विचारधारा के आधार पर सन् १८९६ में चिकागो में एक स्कूल खोला और उसे 'प्रयोगात्मक विद्यालय' (Laboratory School) का नाम दिया। इस विद्यालय में उनमें ज्ञात परम्परा को त्यागकर प्रत्येक वस्तु और विधि की प्रयोगों द्वारा परीक्षा की और अपने प्रयोगों के परिणामों के आधार

नहीं करता और जिन व्यवसायों को घर पर व्यवस्थित रूप से सीखता है वही स्कूल में व्यवस्थित रूप में सीख जाता है। संक्षेप में स्कूल का काम घर और समाज के बीच का नाता जोड़ना है और उन क्रियाओं को हाथ में लेना है जो घर से प्रारम्भ होती हैं। इस प्रकार बालक को घर और स्कूल में कोई अन्तर न मानना होगा और उसे स्कूल जाने तथा भिन्न-भिन्न कार्य करने में उतने ही आनन्द की प्राप्ति होगी जो घर पर कार्य करने में होती है।

ड्यूवी ने इस बात पर बल दिया है कि पाठशालाओं में बालक को किसी न किसी व्यवसाय की शिक्षा अवश्य मिलनी चाहिये। ये व्यवसाय समाज के कार्यों के अनुरूप होने चाहिए। व्यवसायों का तात्पर्य केवल व्यापार की मदद या रोजगार की शिक्षा देने से नहीं है। इनकी तो वैयक्तिक तथा सामाजिक उपयोगिता है। इनसे व्यक्ति के क्रियात्मक तथा बौद्धिक अनुभवों का संतुलन होता है। उसकी मन्वेष्टण-शक्ति तथा वैज्ञानिक और रचनात्मक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। उसमें ऐसी चेतना और स्फूर्ति पैदा होती है जिससे वह समाजहित के कार्यों में सोन रहता है और उसमें सामूहिक रूप से कार्य करने की भावत पहती है।

ड्यूवी का कथन है कि पाठशालाओं को समाज का प्रतिबिम्ब होना चाहिए। उसका स्वरूप समाज की आवश्यकताओं के अनुसार बदलते रहना चाहिए। सभी वे समाज की आवश्यकताओं तथा मांगों की पूर्ति कर सकती हैं। ड्यूवी ने अपने ग्रन्थ "डेमोक्रेसी और शिक्षा" में निश्चय किया कि शिक्षा का मुख्य आदर्श प्रजातन्त्र का विकास एवं समर्थन करना है। यह तभी सम्भव हो सकता है जब व्यक्तियों को प्रजातन्त्रीय शासन-पद्धति में ट्रेनिंग प्राप्त करने का अवसर मिल सके। यह ट्रेनिंग पाठशालाओं द्वारा बड़ी सरलता से दी जा सकती है। इसलिये ड्यूवी ने पाठशालाओं में एक आदर्श प्रजातन्त्र राज्य का प्रतिबिम्ब उपस्थित करने का सुझाव रखा है। उसका कथन है कि पाठशालाओं में प्रजातन्त्र का ऐसा सजीव वातावरण उपस्थित करना चाहिए जो व्यक्तियों में नागरिकता की भावना उत्पन्न कर सके और देश के लिये योग्य शासकों और नेताओं को तैयार कर सके।

शिक्षक का स्थान

आदर्श स्कूल में शिक्षक का क्या स्थान है? इस प्रश्न का उत्तर ड्यूवी ने अपने ढंग से दिया है। उसी के प्रतिकूल ड्यूवी ने अपनी शिक्षा योजना में शिक्षक को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। ड्यूवी शिक्षक को समाज का सेवक मानता है। उसका कर्तव्य सुन्दर सामाजिक जीवन की नींव डालना बतलाता है। अतः स्कूल में उसे ऐसा सामाजिक वातावरण निर्माण करना है जिसमें बालक के सामाजिक व्यक्तित्व का विकास हो सके। इस प्रकार उचित व्यवस्था स्थापित कर समाज का उसे विकास

ड्यूवी कक्षा में बालकों के शान्तिपूर्वक मुख्यवस्थित रूप में बैठे-बैठे कार्य करने के महत्त्व की कम नहीं करता। उसके कथनानुसार कक्षा में ऐसे वातावरण की आवश्यकता होती है। बिना इसके कक्षा का कार्य मुचारू रूप से नहीं चल सकता। किन्तु वह इसको साम्य मानकर चलने का विरोध करता है। उसका कहना है कि इस प्रकार का वातावरण कार्य के फलस्वरूप स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। उसको विश्वास है कि यदि स्कूल का सारा कार्य बालकों की स्वाभाविक प्रवृत्तियों के अनुसार ही हुमा तो अनुशासन की समस्या ही उत्पन्न न होगी। उनमें अनुशासन की भावना स्वतः ही उत्पन्न हो जायगी और उनका नैतिक विकास स्वतः हो जायगा।

ड्यूवी के शिक्षा सिद्धान्तों की समालोचना

ड्यूवी एक चतुर दार्शनिक थे। उन्होंने जिन शिक्षा सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है वे हमारे लिये बड़े उपयोगी सिद्ध हुए हैं। परन्तु उनके सिद्धान्त दोष-रहित नहीं हैं। उनका यह कहना बड़ा विचित्र मानसु होता है कि कोई सिद्धान्त हमेशा सत्य नहीं होता। यदि यह ठीक है तो उनका दर्शन भी सत्य नहीं हो सकता। वे कहते हैं कि जो उपयोगी है वही सत्य है। उनका यह विचार भी ठीक नहीं जंचता क्योंकि संसार में बहुत सी ऐसी वस्तुएँ हैं जो सत्य हैं, किन्तु उपयोगी नहीं हैं। सत्य का स्वरूप यादवत है, स्थायी है, उसका मूल्य क्षणभंगुर नहीं।

ड्यूवी की विचारधारा समरीकी भौतिकवाद का समर्थन करती है और धार्मिक-वाद का विरोध करती है। धार्मिकवाद के प्रनादर से ही प्राज्ञ-संसार में कलह, द्वेष, ईर्ष्या, निर्दयता, नृशंसता, प्रतिद्वन्द्विता तथा संकीर्ण राष्ट्रीयता का बोलबाला है। उनके सिद्धान्त हमें पदार्थवाद से ऊपर नहीं उठने देते। यदि पदार्थवाद ही सब कुछ है तो पदार्थवाद पर आधारित सम्यता को जांचने का क्या मापदण्ड होगा। इस प्रकार उसकी शिक्षा में सांसारिक सफलता पर ही ध्यान दिया जाना है और व्यक्ति की मान्तरिक उन्नति की कोई परवाह नहीं की जाती।

ड्यूवी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक को भावी जीवन के लिये तैयार करना नहीं है, वह तो स्वयं जीवन है। उसके अनुसार शिक्षा का कोई पूर्व-निर्धारित उद्देश्य नहीं हो सकता। परन्तु उसके विरोधी हम बात को नहीं मानते। उनका विचार है कि शिक्षा का कोई न कोई लक्ष्य अवश्य होना चाहिए क्योंकि लक्ष्य को सामने रखकर ही शिक्षा वा कार्य मुचारू रूप से चलता है। लक्ष्य ही व्यक्तियों को कार्य करने के लिये उत्साहित करता है। इसके प्रतिरिक्त यदि उसका उक्त सिद्धान्त सत्य मान लिया जाय तो व्यक्ति को जीवन भर पढ़ना पड़ेगा और उनके जीवन की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं के अनुसार शिक्षा को व्यवस्था करनी होगी। उनका यह कथन भी कि 'स्कूल जीवन है' ठीक नहीं मानसु होता। स्कूल वास्तविक जीवन का चाहे कितना ही प्रतिनिधि क्यों न हो फिर भी वह एक पुष्पक अस्था है। शिक्षक जो इन सिद्धान्त

ड्यूवी कक्षा में बालको के शान्तिपूर्वक सुधुवस्थित रूप में बंटे-बंटे कार्य करने के महत्त्व को कम नहीं करता। उसके कमनानुसार कक्षा में ऐसे वातावरण को आवश्यकता होती है। बिना इसके कक्षा का कार्य मुचारू रूप से नहीं चल सकता। किन्तु वह इनको साध्य मानकर चलने का विरोध करता है। उसका कहना है कि इस प्रकार का वातावरण कार्य के फलस्वरूप स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। उसको विश्वास है कि यदि स्कूल का सारा कार्य बालकों की स्वाभाविक प्रवृत्तियों के अनुसार ही हुआ तो अनुशासन की समस्या ही उत्पन्न न होगी। उनमें अनुशासन की भावना स्वतः ही उत्पन्न हो जायगी और उनका नैतिक विकास स्वतः हो जायगा।

ड्यूवी के शिक्षा सिद्धान्तों की समालोचना

ड्यूवी एक चतुर दार्शनिक थे। उन्होंने जिन शिक्षा सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है वे हमारे लिये बड़े उपयोगी सिद्ध हुए हैं। परन्तु उनके सिद्धान्त दोष-रहित नहीं हैं। उनका यह कहना बड़ा विचित्र मासूम होता है कि कोई सिद्धान्त हमेशा सत्य नहीं होता। यदि यह ठीक है तो उनका दर्शन भी सत्य नहीं हो सकता। वे कहते हैं कि जो उपयोगी है वही सत्य है। उनका यह विचार भी ठीक नहीं जंचता क्योंकि संसार में बहुत सी ऐसी वस्तुएँ हैं जो सत्य हैं, किन्तु उपयोगी नहीं हैं। सत्य का स्वरूप शाश्वत है, स्थायी है, उसका मूल्य क्षणभंगुर नहीं।

ड्यूवी को विचारधारा प्रगतीकी नैतिकवाद का समर्थन करती है और धादसं-वाद का विरोध करती है। धादसंवाद के प्रनादर से ही भाव संसार में कनह, ड्रेप, ईर्ष्या, निर्दयता, नृशंसता, प्रतिद्वन्दिता तथा सखीण राष्ट्रीयता का बीजबाला है। उनके सिद्धान्त हमें पदार्थवाद से ऊपर नहीं उठने देते। यदि पदार्थवाद ही सब कुछ है तो पदार्थवाद पर आधारित सभ्यता की जांचने का क्या मापदण्ड होगा। इस प्रकार उसकी शिक्षा में सांसारिक सफलता पर ही ध्यान दिया जाता है और व्यक्ति की मान्तरिक उन्नति की कोई परवाह नहीं की जाती।

ड्यूवी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक को भावी जीवन के लिये तैयार करना नहीं है, वह तो स्वयं जीवन है। उसके अनुसार शिक्षा का कोई पूर्व-निर्धारित उद्देश्य नहीं हो सकता। परन्तु उसके विरोधी इस बात को नहीं मानते। उनका विचार है कि शिक्षा का कोई न कोई लक्ष्य अवश्य होना चाहिए क्योंकि लक्ष्य को सामने रखकर ही शिक्षा का कार्य मुचारू रूप से चलता है। लक्ष्य ही व्यक्तियों को कार्य करने के लिये उत्साहित करता है। इसके प्रतिरूप यदि उसका उक्त सिद्धान्त सत्य मान लिया जाय तो व्यक्ति को जीवन भर पढ़ना पड़ेगा और उसके जीवन की निम्न-भिन्न अवस्थाओं के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। उनका यह कथन भी कि 'स्कूल जीवन है' ठीक नहीं मासूम होता। स्कूल वास्तव जीवन का साक्ष्य किन्तु ही प्रतिनिधि क्यों न हो फिर भी वह एक वृक्ष-मुस्था है। अधिक जो इन सिद्धान्त

स्कूलों ने योजना पद्धति को अपनाया है। 'योजना-पद्धति' ने बालकों में नई स्फूर्ति तथा चेतना उत्पन्न कर दी है। आज संसार के सभी सम्य देश ह्यूवी के शिक्षा सिद्धान्तों का अनुकरण कर रहे हैं। उसके सिद्धान्तों के आधार पर शिक्षा का पुनर्संगठन हो रहा है। उसके विचारों का समाज तथा शासन पर भी प्रभाव पड़ा है। प्रजातंत्र का विकास करने के लिये सर्व-साधारण की शिक्षा आवश्यक समझी जाने लगी है। उसके विचारों के ही परिणामस्वरूप स्कूल स्वशासन तथा स्व-व्यवस्था की शिक्षा देने के केन्द्र बन गये हैं। आधुनिक शिक्षा ने ह्यूवी के निम्नांकित सिद्धान्तों को स्थान दिया गया है :—

(१) स्कूल समाज का सघु रूप है।

(२) सामाजिक कुशलता शिक्षा का उद्देश्य है।

(३) समाज का विकास व्यक्ति के विकास पर होता है।

(४) शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं अपितु स्वयं जीवन है।

(५) शिक्षा के आधार स्वानुभव हैं।

(६) बालक की शिक्षा अभिज्ञत रुचियों तथा योग्यताओं के अनुसार होनी चाहिए।

(७) शिक्षा का सक्रिय होना आवश्यक है।

(८) क्रियाशीलता से नैतिक विकास सम्भव है।

(९) खेल, रचना, वस्तुओं तथा चीजों का प्रयोग, प्रवृत्ति निरीक्षण आदि शिक्षा के साधन हैं।

(१०) शिक्षा-केन्द्र में हस्तकला सम्बन्धी विषयों की प्रधानता होनी चाहिए।

(११) शिक्षा एक सामाजिक आवश्यकता है। इसके द्वारा व्यक्ति में सामाजिक भावनाओं का विकास होता है।

(१२) स्कूल का काम बालक को सामाजिक तथा जनताविक जीवन के योग्य बनाना है।

(१३) शिक्षा का कार्य ऐसे वातावरण का आयोजन करना है जिसमें बालक सक्रिय रहकर मानव-जाति की सामाजिक जागृति में भाग ले सके।

(१४) शिक्षा का अधिकार प्रजातन्त्र शासन के लिये मुक्त तथा योग्य नागरिक तैयार करना है।

ह्यूवी और अन्य शिक्षा-शास्त्री—वर्धन ह्यूवी हरबार्ट तथा योहेन के विचारों से प्रभावित हो प्रभावित हुए। किन्तु वह उनका अनुयायी न था। उनके विचारों तथा ह्यूवी के विचारों में अन्तर स्पष्ट दिखावा पड़ता है। हरबार्ट और

(४) सक्रिय पाठशाला का क्या अर्थ है ? ड्यूवी सक्रिय पाठशाला का किस प्रकार संगठन करना चाहता है ?

(५) आधुनिक शिक्षा को ड्यूवी की देन का मूल्यांकन करो ।

(६) शिक्षा की कुछ आधुनिक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व ड्यूवी किस प्रकार करते हैं ? समझाइये ।

(७) 'सामाजिक कुशलता' (Social efficiency) के उद्देश्य का शिक्षा में क्या महत्व है ? प्रस्तुत शिक्षा प्रणाली किस सीमा तक इस उद्देश्य को सम्पन्न करने में सफल है ?

वातावरण में किया जाय।" (A project is a whole-hearted purposeful activity proceeding in a social environment.)

(२) टॉमस और लैंग (Thomas and Lang) महोदय के अनुसार, "प्रोजेक्ट इच्छानुकूल ऐसा कार्य है जिसमें रचनात्मक प्रयास ध्येयवा विचार हो और जिसका कुछ साकार परिणाम हो।"^१

(३) प्रोफेसर स्टीवेन्सन (Prof. Stevenson) के अनुसार "प्रोजेक्ट एक समस्यामूलक कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अन्तर्गत पूर्णता को प्राप्त करता है।" (A project is a problematic act carried to completion in its natural setting.)

तीसरी परिभाषा अधिक मान्य है। एक उदाहरण से इसका अर्थ और भी स्पष्ट किया जा सकता है। मान लीजिए आपको एक कुर्सी बनवाना है। यदि आपने पहले कभी कुर्सी नहीं बनवाया है तो आपके सम्मुख यह एक समस्या है। समस्या उत्पन्न होने पर आपको बितने ही कार्य करने पड़ेंगे। सर्वप्रथम आपको यह विचार करना होगा कि कुर्सी किस स्थान पर बनवाना चाहिए। तत्पश्चात् उसके खर्च का हिसाब बघाना होगा। फिर कुर्सी खोदने वालों को इकट्ठा करना होगा। इसके साथ ही म्युनिसिपल बोर्ड से कुर्सी गुरवाने की स्वीकृति लेनी होगी। इसके लिए आपको एक प्राथना-पत्र भेजना होगा। ऐसे ही कार्य ध्येयवा समस्या को विग्रह करने के लिए व्यक्ति स्वाभाविक रूप से इच्छुक रहता है और जिसका निष्फल वह अपने परिस्थम द्वारा निकालता है 'प्रोजेक्ट' (Project) ध्येयवा 'योजना' कहते हैं। अतः प्रोजेक्ट एक जीवन अनुभव है, जो एक प्रबल इच्छा से प्रेरित होता है और इस इच्छा का प्रयोग ही 'प्रोजेक्ट पद्धति' (Project Method) का आधार है।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि 'प्रोजेक्ट पद्धति' में कार्य की एक योजना होती है। उस कार्य का कोई एक उद्देश्य होता है; उसी कार्य-प्रणाली कार्य करते समय स्पष्ट होती है। और उस कार्य को करने में स्वाभाविक रुचि होती है। बानकों के सम्मुख एक समस्या प्रस्तुत कर दी जाती है और वे उस समस्या को सुलभ करने में प्रयत्नशील रहते हैं। समस्या का समाधान करने के लिए बानकों को विभिन्न विषयों के ज्ञान की भी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए विद्यार्थियों को अपनी रुचि और इच्छानुसार विषयों का ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। वे रुचिपूर्वक विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं।

प्रोजेक्ट दो प्रकार के होते हैं— (१) व्यक्तिगत, और (२) सामाजिक। प्रत्येक प्रकार सामाजिक प्रोजेक्ट पर अधिक बल देना है। सामाजिक प्रोजेक्ट में सब बानक सहानुभूति से भाग लेते हैं। इनके द्वारा बानकों को सहाय-सम्बन्धों के

परिस्थितियों में काम करने से जीवन और कार्य में सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। यदि अप्राकृतिक साधनों द्वारा अप्राकृतिक परिस्थितियों में कार्य किया जावेगा तो जीवन का कार्य से कोई सम्बन्ध स्थापित न हो सकेगा और उस कार्य की जीवन के लिये कोई उपयोगिता न होगी। यहाँ पर हमें वास्तविक परिस्थिति का ग्रहण भी समझ लेना चाहिए। वास्तविक परिस्थिति से यह तात्पर्य है कि जो परिस्थिति शिवालय के बाहर हो वही स्कूल के अन्दर होनी चाहिए। वातावरण में जिन बातों की सुविधा हो उन्हें की सहायता से काम पूरा किया जाय। प्रतिकूल वातावरण में कृत्रिम अथवा अस्वाभाविक साधनों द्वारा कोई कार्य नहीं करना चाहिये। यदि कार्य जीवन से सम्बन्धित होता है तो बालक अधिक सचेष्ट तथा सक्रिय होकर कार्य करते हैं।

उपयोगिता (Utility)— उपयोगिता प्रोजेक्ट की चौथी विशेषता है। जिस प्रकार प्रौढ़ व्यक्ति उन्हीं व्यापकों तथा कार्यों को पूरा करने में अधिक प्रयत्नशील रहता है जिनका सम्बन्ध उसकी मानसिक, हादिक तथा लौकिक आवश्यकताओं से होता है अर्थात् जिनकी कुछ उपयोगिता होती है; उसी प्रकार बालक का मन भी ऐसे ही कार्यों में विशेष रूप से लगा रहता है जो उसकी तत्कालीन आवश्यकताओं से सम्बन्धित होते हैं अथवा जिनकी उसके जीवन में कुछ उपयोगिता होती है। उपयोगी कार्यों में बालक की रुचि होती है और वह रुचिपूर्वक कार्य को सम्पादित कर लेता है। रुचि ही प्रोजेक्ट पद्धति का मनोवैज्ञानिक तत्त्व है। बालक ऐसी समस्याओं का समाधान करने में कोई रुचि नहीं रखता जो उसकी तात्कालिक आवश्यकताओं से सम्बन्धित नहीं होती।

(५) स्वतन्त्रता (Freedom)— यह प्रोजेक्ट की पाँचवीं विशेषता है। बालक को कार्य चुनने की पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिए। उन्हें इतना उत्साहित करना चाहिए कि वे कार्य का प्रस्ताव स्वयं रखें। स्कूल का समस्त कार्य-क्रम उनके प्रस्ताव के अनुकूल ही होना चाहिए। शिक्षक को अपनी ओर से बालकों के ऊपर कोई कार्य नहीं थोपना चाहिए। किसी भी काम को करने के लिये उन्हें बाध्य नहीं करना चाहिये। उनकी रुचि और कार्य में समय-सारिणी का बन्धन भी नहीं होना चाहिये।

प्रोजेक्ट पद्धति के प्रयोग की अवस्थाएँ

एक प्रोजेक्ट को विधिपूर्वक पूर्ण करने के लिये प्रोजेक्ट की विविध अवस्थाओं पर ध्यान देना आवश्यक है। इन अवस्थाओं के अनुसार चलने पर प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। ये अवस्थाएँ निम्नलिखित हैं:—

- (१) परिस्थिति उत्पन्न करना (Creating the Situation) ।
- (२) योजना अथवा प्रोजेक्ट चुनना (Choosing the Project) ।
- (३) प्रोजेक्ट पूर्ण करने का कार्यक्रम बनाना (Planning) ।

चाहिए और प्रत्येक बालक को कुछ न कुछ कार्य प्रवश्य देना चाहिए। परन्तु प्रत्येक बालक को उसकी योग्यता के अनुसार ही कार्य मिलना चाहिए। इस प्रकार प्रोजेक्ट का सम्पूर्ण कार्य कक्षा के प्रत्येक छात्र द्वारा पूरा नहीं होता किन्तु सब मिलकर उसे पूरा करते हैं।

कार्य-क्रम क्रियान्वित करना— कार्य-क्रम निर्धारित होने के पश्चात् बालक अपने-अपने कार्य को सहज प्रवृत्त करते हैं और उसे पूर्ण करने में लग जाते हैं। प्रत्येक छात्र अपना कार्य स्वयं करता है। इस प्रकार वह 'क्रिया द्वारा सीखता' है। 'क्रिया द्वारा सीखना' (learning by doing) इस पद्धति का प्रमुख सिद्धान्त है। इस सिद्धान्तानुसार कार्य करने में बालक को अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और कार्य पूरा करने में अधिक समय लगता है। कार्य पूर्ण करने के लिये बालक को कभी-कभी अनेक काम करने पड़ते हैं। जैसे लिखना, पढ़ना, हिसाब लगाना, निरीक्षण करना, घूमना, वस्तुओं को एकत्रित करना, विचार-विमर्श तथा निर्माण करना। कहने का तात्पर्य यह है कि बालक एक प्रोजेक्ट को पूर्ण करने के लिये अनेक प्रकार का ज्ञान प्राप्त करता है। उक्त बातों के करने तथा सीखने में अधिक समय लगता है। अधिक समय लगने पर घबराता नहीं चाहिए। कार्य को पूर्ण करने में जितना अधिक समय लगेगा उतना ही अधिक बालक सीखेगा। इसके प्रतिरिक्त धारम-क्रिया द्वारा प्राप्त क्रिया द्वारा ज्ञान अधिक स्थायी होता है। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि वह बालकों को अपनी गति से कार्य करने दे और कार्य को दीर्घ समाप्त करने का प्रयत्न न करे। शिक्षक को स्वयं प्रोजेक्ट का कोई कार्य नहीं करना चाहिए। किन्तु कार्य पूर्ण करने के लिये वह बालकों की हर प्रकार की सहायता करेगा। वह उनके कार्य का निरीक्षण करेगा, प्रोत्साहन देगा और आवश्यकता पड़ने पर मार्ग भी देगा। और यदि प्रोजेक्ट में किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता है तो उसकी ओर भी बालकों का ध्यान आकषिप्त करेगा।

(५) कार्य का निर्णय— प्रोजेक्ट पूर्ण होने के पश्चात् शिक्षक तथा छात्र यह निर्णय करते हैं कि प्रोजेक्ट कहाँ तक सफल हुआ है अर्थात् जिस प्रयोजन को लेकर उन्होंने कार्य प्रारम्भ किया था वह पूर्ण हुआ अथवा नहीं। प्रत्येक बालक को अपने विचार प्रकट करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होती है और वह अपना निर्णय शिक्षक के सामने रखता है। फिर सामूहिक तौर पर विचार किया जाता है और निष्कर्ष निकाल लिया जाता है। इस अवसर पर बालक अपने-अपने कार्य पर पुनः विचार करते हैं, अपनी त्रुटियों का अनुभव करते हैं और उपयोगी ज्ञान को पुनरावृत्ति करते हैं। इस प्रकार वे अपने कार्य की आलोचना स्वयं करते हैं। इस आत्म-आलोचना से उन्हें बड़ा लाभ होता है।

(६) कार्य का लेखा— बालकों को अपने कार्य का एक लेखा (record) रखना होता है। प्रारम्भ से अन्त तक जो कुछ भी वे करते हैं अपनी प्रोजेक्ट पुस्तक में

में लाने का ज्ञान हो जाता है। साथ ही साथ वे यह भी जान जाते हैं कि कागज किस प्रकार बनाया जाता है। कागज कितने प्रकार का होता है। पार्सेल को सपेटने के लिये किस प्रकार का कागज प्रयोग में लाना चाहिये।

भाषा— भाषा के घंटे में विद्यार्थी पार्सेलों पर पते लिखते हैं। पार्सेल पर पता लिखने के पश्चात् अपने मित्रों तथा रिश्तेदारों को पत्र लिखते हैं। इस प्रकार वे लिखना तथा पत्र व्यवहार करना सीख जाते हैं। पत्र लिखने के उपरान्त वे इस बात का ज्ञान प्राप्त करते हैं कि पत्र किस प्रकार पोस्ट किये जाते हैं पत्र भेजने तथा पार्सेल भेजने के क्या क्या नियम हैं और पत्रों को निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचाने में कितना समय लगता है।

भूगोल— भूगोल के अध्ययन के समय विद्यार्थी उन स्थानों के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे जहाँ वे पार्सेल भेजना चाहते हैं। उन स्थानों की स्थिति को वे मानचित्र पर मापसूत्र करेंगे। इस समय उन्हें यह भी ज्ञात हो जायगा कि वे स्थान उनके निवास स्थान से कितनी दूरी पर हैं और वहाँ पहुँचने के क्या क्या साधन हैं। जौन कौनसी रेलवे लाइनों जाती है और वे किस-किस प्रदेश से निकल कर निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचती हैं। इसके अतिरिक्त वे इस बात का भी ज्ञान प्राप्त करेंगे कि उन स्थानों पर पार्सेल किस प्रकार पहुँचेंगी जहाँ रेलवे लाइन नहीं पहुँचती है।

भ्रमण— उपर्युक्त ज्ञानप्राप्ति के पश्चात् बालक को यह ज्ञानना दीव्य रह जाता है कि पार्सेल किस प्रकार भेजी जाय अथवा पार्सेल भेजने के लिये उसे और क्या करना है। दूसरे घन्टों में बालक डाकखाने का कार्य जानने को उत्सुक हो जाते हैं। इस कार्य का ज्ञान कराने के लिये यह उत्तम है कि पिछक उन्हें डाकखाने ले जाय। घण्टा: पिछक उन्हें डाकखाने ले जाते हैं और वहाँ पर विद्यार्थी डाकखाने के करनेकारों का कार्य का ज्ञान प्राप्त करते हैं और अपने प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में यह मापसूत्र करते हैं कि उन्हें अपनी पार्सेलों को ठोतना है बचन के हिसाब से टिकट लगाना है और तत्पश्चात् पोस्ट आफिस में रजिस्ट्री करानी है।

कानूनाणित— कानूनाणित के घंटे में बालक अपनी-अपनी पार्सेलों को ठोतते हैं। बचन के हिसाब से उन पर टिकट लगाते हैं। इस सम्बन्ध में वे जोड़ बाकी कुत्ता आदि का ज्ञान प्राप्त करते हैं। सब का हिसाब रखने भी बिधि का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार वे यह जान जाते हैं कि पार्सेल भेजने में कुल कितना व्यय होता है।

उपर्युक्त विवरण से यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि बालक भिन्न-भिन्न विषयों का ज्ञान एक प्रोजेक्ट के द्वारा किस प्रकार ग्रहण करते हैं। साथ ही साथ उन्हें जीवन में काम आने वाले पोस्ट आफिस सम्बन्धी सब का भी ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार यह पद्धति शिक्षा को जीवन की समस्याओं के साथ जोड़ कर व्यावहारिक बना देती है जिससे बालक उपयोगी तथा व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं।

(५) समस्याओं को सुलझाने के लिये प्रत्येक बालक को मानसिक तथा शारीरिक कार्य करने पड़ते हैं। शारीरिक कार्य करने के कारण उनके हृदय में श्रम के प्रति आदर का भाव उत्पन्न हो जाता है और वे हाथ से काम करने तथा चीजें बनाने में कोई होनता नहीं समझते। इस प्रकार यह पद्धति श्रम की महानता को बढ़ाती है और श्रमियों के प्रति आदर-भाव रखना सिखाती है।

(६) इस पद्धति में वास्तविक प्रोजेक्ट को वास्तविक परिस्थितियों में स्वाभाविक रूप से पूर्ण किया जाता है। इससे जीवन तथा कार्य में सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। जीवन से सम्बन्धित हो जाने पर बालक की रुचि उस कार्य में जागृत हो जाती है और वह रुचिपूर्वक कार्य को पूरा कर लेता है। कार्य को पूरा करने में बालक जीवन में काम आने वाले अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। इसके द्वारा काम करने से अभ्यास और चातुर्य की प्रोत्साहन मिलता है। बालक में विधिपूर्वक कार्य करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। इसके अतिरिक्त उसमें धैर्य, सन्तोष तथा आत्म-तृप्ति के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। इन भावों के रहने पर बालक कठिनाइयों से नहीं घबराता और जीवन के अनेक कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेता है।

(७) मात्र के प्रजातान्त्रिक युग में यह पद्धति अत्यन्त ही उपयोगी है क्योंकि इसका प्रयोग भी प्रजातान्त्रिक है। बालकों को अपनी रुचि के अनुसार काम करने, प्रोजेक्ट चुनने तथा प्रोजेक्ट का कार्य-कम बनाने का अधिकार है। उन्हें कार्य करने की स्वतन्त्रता है। इसके अतिरिक्त उन्हें दूसरों के सहयोग में कार्य करने का अवसर मिलता है। इससे उनमें सामाजिकता की भावना जागृत होती है। इस पद्धति के अनुसार कार्य करने से उनमें नागरिकता की भावना का विकास होता है। वे सभी गुण जो नागरिकता के विकास के लिये आवश्यक हैं बालकों में इस पद्धति के द्वारा उत्पन्न किये जा सकते हैं। बालक अपने उत्तरदायित्व को समझते हैं, सहयोग से कार्य करते हैं, कार्य करते समय दूसरों का ध्यान रखते हैं और स्वतन्त्र रूप से विचार करते हैं। उक्त विवरण से स्पष्ट है कि यह पद्धति प्रजातन्त्र के स्थापन तथा विकास के लिये अत्यधिक उपयोगी है।

प्रोजेक्ट पद्धति के दोष

(१) कुछ शिक्षकों ने इस पद्धति का सबसे बड़ा दोष यह बतलाया है कि इस पद्धति के अपनाने में विभिन्न प्रकार की सामग्री, यंत्र, पुस्तकें आदि की आवश्यकता होती है जिनके प्रबन्ध में अधिक व्यय करना पड़ता है, अतः यह पद्धति सामान्य स्कूलों में प्रयोग में नहीं लाई जा सकती। यद्यपि यह कथन कुछ सीमा तक ठीक है परन्तु हमें यह न भूलना चाहिये कि इस पद्धति का यह नियम है कि प्रोजेक्ट स्वाभाविक वातावरण में पूर्ण किया जाय। दूसरे शब्दों में उनी सामग्री तथा साधन का उपयोग किया जाय जो वास्तविक तथा स्थानीय वातावरण में उपलब्ध हो सके।

उपस्थित करे कि बालक समस्या की समाधान निश्चित समय के अन्दर मुविषा तथा सफलतापूर्वक कर सके।

(६) कुछ लोगों की धारणा है कि उचित प्रोजेक्ट का निर्वाचन जिनका सामाजिक जीवन में कुछ मूल्य तथा महत्त्व हो बटिन है। कुछ प्रोजेक्ट तो अवश्य ऐसे हैं जिनको हम विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। किन्तु विद्यालय के बहुसंख्यक विद्यार्थियों के लिए प्रोजेक्ट ढूँढ़ निकालना कठिन है। इसके प्रतिरिक्त यह पद्धति विद्यार्थियों का रूप बढन देती है। विद्यालय पुस्तकीपर का रूप धारण कर लेते हैं। जहाँ प्रतिक्षण कोनाहम मचा रहता है। इन दोषों को दूर करने का उपाय यह है कि कभी-कभी ही प्रोजेक्ट का आयोजन किया जाय।

(७) इस पद्धति में व्यक्तिगत रुचियाँ तथा प्रवृत्तियों का ध्यान नहीं रक्खा जाता। इसके प्रतिरिक्त यह मान लिया जाता है कि सभी बालकों के अन्दर वांछित रुचियाँ तथा इच्छाएँ विद्यमान हैं। यह बड़ी भूल है। ज्ञान के तद्गत रुचियों का भी विकास किया जा सकता है। इसके लिये उनकी रुचियों को किसी विशेष दिशा में नगाना चाहिये। सभी के लिये प्रोजेक्ट की व्यवस्था करना अनुचित है।

(८) इस विधि में बालकों के समक्ष अधिकतर प्रौढ़ जीवन की समस्याएँ प्रस्तुत की जाती हैं। यह इस विधि का एक बड़ा दोष है। रैमण्ट का कथन है कि बालकों की पाठशाला में प्रौढ़ जीवन की समस्याओं को हल करने से पाठशाला की सुराईयाँ दूर नहीं हो सकतीं। बालकों के सम्मुख त्रिया से परे कोई समस्या उपस्थित कर देना धर्मनिरपेक्ष है।

निष्कर्ष—प्रोजेक्ट पद्धति के दोषों का वर्णन करते समय उनको दूर करने के उपायों पर भी प्रकाश डाला गया है और इस पद्धति के महत्त्व को स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है। अतः यह स्पष्ट है कि अनेक अवस्थाओं के होने हुए भी इस पद्धति में अनेक मौलिक गुण हैं। प्रोजेक्ट के उचित निर्वाचन से और सम्पादन प्रणाली के सहयोग से इस पद्धति के लगभग सभी दोष दूर किये जा सकते हैं। इस पद्धति से बालक उचित शिक्षा प्राप्त करता है। सभी कार्य सोद्देश्य होते हैं, इसलिये बालक उनमें विशेष रुचि रखते हैं। श्रद्धा का यशस्व तथा औरस वातावरण अनिवार्य हो जाता है। बालक अपने-अपने कार्यों को बड़े आनन्द तथा उत्साह से समाप्त करते हैं। विद्यालय के वातावरण में सजीवता आ जाती है। इस प्रकार यह पद्धति शिक्षा के लिये सबसे उत्तम वातावरण प्रस्तुत करती है। इस पद्धति के गुणों का विवरण पहले ही दिया जा चुका है, अतः उनकी पुनरावृत्ति व्यर्थ है। इस पद्धति की उपयोगिता को स्पष्ट करते हुए श्री सीताराम चतुर्वेदी ने अपनी पुस्तक 'शिक्षा प्रणालियाँ और उनके प्रवर्तक' में लिखा है, "इस प्रणाली में वर्तमान काल तक के शिक्षा शास्त्रियों के सभी सिद्धान्तों का समावेश किया गया है। वास्तविक परिस्थिति में काम करने की योजना

सत्रहवाँ अध्याय मॉन्टेसोरी (Maria Montessori)

जीवन तथा कार्य—मरिया मॉन्टेसोरी (Maria Montessori) का जन्म 1८७० ई० में रोम के एक सम्पन्न परिवार में हुआ था। उन्होंने २४ वर्ष की अवस्था में रोम के विश्वविद्यालय से डाक्टरी परीक्षा पास की। शिक्षा के पश्चात् उन्होंने बूले, रंगडे, बहरे तथा मन्द बुद्धि वाले बालकों की चिकित्सा का कार्य प्रारम्भ किया। इस कार्य को करते हुए डाक्टर मॉन्टेसोरी ने अनुभव किया कि यदि इस प्रकार के बालकों को नये ढंग से शिक्षा दी जाय तथा काम करने की स्फूर्ति दी जाय तो वे साधारण बालकों की तरह दीर्घ हो शिक्षित, कार्य-कुशल तथा सुसंस्कृत बनाये जा सकते हैं। अतः वे मन्द बुद्धि वाले बालकों के लिये उपयुक्त शिक्षण-पद्धति के निर्माण में लग गईं। इस समय मनोविज्ञान का काफ़ी विकास हो चुका था। उन्होंने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान (Experimental Psychology) का अध्ययन किया और एक विशेष प्रकार की शिक्षण-पद्धति का प्रयोग किया जिसको 'मॉन्टेसोरी पद्धति' (Montessori Method) की संज्ञा दी गई है। इस कार्य में मॉन्टेसोरी को बड़ी सफलता मिली और उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि मन्द बुद्धि वाला बालक भी उचित शिक्षा द्वारा साधारण बुद्धि वाले बालक के स्तर को प्राप्त कर सकता है। अपनी शिक्षण-पद्धति के निर्माण में उन्हें 'एडवर्ड सेग्विन' (Edward Seguin) द्वारा लिखित 'शैक्षिक चिकित्सा' (Pedagogical Treatment) तथा 'सर्गी' (Sergi) द्वारा लिखित 'वैज्ञानिक शिक्षा-शास्त्र' (Scientific Pedagogy) नामक ग्रन्थों से बड़ी सहायता मिली। उन्होंने इस सम्बन्ध में डाक्टर 'इटार्ड' (Itard) के साहित्य का भी अध्ययन किया। डाक्टर इटार्ड उस समय फ्रांस के मन्द बुद्धि वाले बालकों की शिक्षा के प्रबन्ध में संलग्न थे। डाक्टर मॉन्टेसोरी ने अपनी शिक्षण-पद्धति को इन्हीं लोगों के विचारों पर आधारित किया और इटार्ड की ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षण-पद्धति को अपनाया। 'मॉन्टेसोरी-पद्धति' की उपयोगिता को देखकर इटेलियन सरकार ने डाक्टर मॉन्टेसोरी को 'चिल्ड्रेन्स हाउस' (Children's House) (बच्चों का घर) का अध्यक्ष बना दिया। इस संस्था में उन्होंने अपनी शिक्षण-पद्धति का वैज्ञानिक आधारों पर प्रयोग किया और प्रयोग द्वारा उसे स्पष्ट किया तथा परिष्कृत बनाया। अपनी पद्धति की सफलता को देखकर उनके हृदय में यह प्रश्न उठा कि यदि साधारण बुद्धि वाले विद्यार्थियों के लिये भी उनकी पद्धति का प्रयोग किया जाय तो सम्भव है कि उनका और भी अच्छा विकास हो। यह सोचकर उन्होंने अपनी पद्धति का प्रयोग साधारण बुद्धि वाले बालकों पर प्रारम्भ किया। अपने प्रयोगों से उन्होंने यह अनुभव किया कि ६ वर्ष का मन्द-बुद्धि वाला ३ वर्ष के साधारण बालक के समान होता है। अतः वे इस निष्कर्ष पर पहुँची कि जो पद्धति ६ वर्ष के मन्द-बुद्धि बालक के लिये उपयोगी है वह

ता है। मतः शिक्षक को, बालक की देख-भाल उसी प्रकार करनी चाहिये जिस प्रकार माली बगीचे की करता है ताकि बालक को स्वाभाविक विकास में सहायता न मके। अतएव बालक की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो उसकी व्यक्तिगत शक्तियों को पूर्ण रूप से प्रकट कर सके। बालक की अन्तर्निहित शक्तियों का प्रकट होना ही उसका विकास है। इस सम्बन्ध में मान्तेसोरी ने कहा — “बालक एक शरीर है जो ता है तथा आत्मा है जो विकास प्राप्त करता है, “.....विकास के इन दो रूपों हमें न कुंक्ष बनाना चाहिए, न दबाना चाहिए, किन्तु उस समय के लिये प्रतीक्षा लनी चाहिए जब किसी शक्ति का क्रमानुसार प्रादुर्भाव हो।”

(२) स्वतन्त्रता (Freedom)—व्यक्तित्व का विकास तभी सम्भव है जब कि बालक अपनी प्रवृत्ति तथा रुचि के अनुसार कार्य करे। दूसरे शब्दों में बालक को अपनी अन्तर्निहित शक्तियों को प्रकट करने के लिये स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए अर्थात् उसकी शक्तियों को विकसित करने के लिये उसे अपनी रुचियों के अनुसार स्वतन्त्र आचरण में कार्य करने का अवसर देना चाहिये। स्वतन्त्रता के अभाव में बालक की शक्तियों का स्वाभाविक विकास यदि असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। इसलिये शिक्षा में स्वतन्त्रता आवश्यक है। शिक्षा में स्वतन्त्रता का अर्थ बालक को उसकी न भूल प्राकृतिक शक्तियों तथा प्रवृत्तियों के अनुसार चलने देने से है। दूसरे शब्दों में बालक को मूल तथा सामान्य प्रवृत्तियों को शिक्षा का माध्यम बनाना ही वास्तविक स्वतन्त्रता है। यह स्वतन्त्रता प्रत्येक बालक को मिलनी चाहिए। इसमें अंग, आयु और लिंग का विचार नहीं करना चाहिए। स्वतन्त्र आचरण में की गई क्रियाओं द्वारा बालक में आत्म-निर्भरता, आत्म-संयम तथा आत्म-नियन्त्रण आदि गुणों का विकास होता है। स्वतन्त्र आचरण में कार्य करने से बालक सब कुछ घ ने भाग ले सकता है तथा उसका विकास हो सकता है जिसके लिये वह पैदा हुआ है। मान्तेसोरी का विश्वास है कि सामूहिक शिक्षा में बालक को इच्छानुकूल कार्य करने में स्वतन्त्रता नहीं होती, इसलिये वहां पर उनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास यदि सम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। मत. मान्तेसोरी ने सामूहिक शिक्षा की अपेक्षा व्यक्तिगत शिक्षा पर विशेष बल दिया है।

(३) आत्म-शिक्षा (Self-Education)—‘आत्म-शिक्षा’ मान्तेसोरी का जीवनरा शिक्षा सिद्धांत है। ‘आत्म-शिक्षा’ का तात्पर्य अपने आप नये ज्ञान की खोज करने तथा नई-नई बातों के सीखने से है। आत्म-शिक्षा ही सीखने की सबसे उत्तम विधि है। इससे बालक अपने तरीके से अपनी ही गति के अनुसार सीखता है। वह अपनी शिक्षा के लिये अपने शिक्षक पर निर्भर नहीं रहता। अतएव मान्तेसोरी पद्धति के अनुसार शिक्षक बालक की क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करते। वे बालकों के लिये न कोई कार्य निर्धारित करते हैं और न ही कोई आदेश देते हैं। वे बालकों को काम

सधारण खेलों में बड़ा भेद है। यह खेल नाम-मात्र के होते हैं और इनमें वास्तविकता नहीं होती। ये खेल बालक की आत्म-स्फूर्ति के घन्तर्गत नहीं गिने जा सकते। (यह खेलों के बहाने बालकों से कार्य कराया जाता है। इन खेलों में बालक के मस्तिष्क पर बड़ा जोर पड़ता है। यह समनोवैज्ञानिक तथा अनुचित है।)

(५) पदुओं तथा अङ्गों की शिक्षा (Muscular Training)—मॉन्टेसोरी का विश्वास है कि बालक के पदुओं तथा अङ्गों अर्थात् मांसपेशियों को जब तक न साधारणतया सब तक बालक को काम करने में कठिनाई होगी और वह अपने अङ्गों का उचित प्रयोग न कर सकेगा। अतः यह आवश्यक है कि उसकी मांसपेशियों को साधने का प्रयत्न किया जाय। बालक की प्रारम्भिक शिक्षा में इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि बालक भली-भाँति चलना, फिरना, दौड़ना, सीस जाम। वह अपना सब काम स्वयं कर सके। इससे उसमें आत्म-निर्भरता पा जाती है वह छोटी ही आयु में सब कुछ करना सीख जाता है।

(६) ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा (Sense Training)—मॉन्टेसोरी के अनुसार शिक्षा में ज्ञानेन्द्रियों का महत्त्व अधिक है। उसके कथनानुसार ज्ञानेन्द्रियाँ ही ज्ञान के आधार हैं। उनके द्वारा ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है और यदि ये निर्बल हुई तो हमारा ज्ञान अस्पष्ट तथा अपूर्ण रहता है। इसलिये ये इन्द्रियों की शिक्षा पर विशेष बल देती है। मॉन्टेसोरी का कथन है कि बालक की इन्द्रियाँ तीन से सात वर्ष तक क्रियाशील रहती हैं और इसी समय वह बहुत कुछ सीखता है। ज्ञानेन्द्रियाँ ही मानसिक विकास की आधार हैं, अतः प्रारम्भ से ही बालक की ज्ञानेन्द्रियों को शिक्षित करने का प्रयत्न करना चाहिए। उसे ऐसे अभ्यास कराने चाहियें जिससे वह ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त कर सके। ज्ञानेन्द्रियों के विकास के लिये ही मॉन्टेसोरी ने शिक्षा-विधियों का निर्माण किया है।

मॉन्टेसोरी पद्धति

उपर्युक्त सिद्धान्तों के आधार पर मॉन्टेसोरी की शिक्षा-पद्धति को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है :—

- (१) कर्मेन्द्रियों की शिक्षा (Motor Education)।
- (२) ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा (Sensory Education)
- (३) भाषा की शिक्षा (Language Teaching)

(१) कर्मेन्द्रियों की शिक्षा (Motor Education)—मॉन्टेसोरी विद्यालयों में प्रायः तीन से सात वर्ष के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। 'बालघर' एवं प्रथम बालकों की कर्मेन्द्रियों को शिक्षित करने का प्रयत्न किया जाता है। उन्हें अपने कार्य स्वयं करने के लिए उत्साहित किया जाता है। 'बालघर' में ऐसी परिस्थिति

[illegible][illegible][illegible]

॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥

የገዢው ስም ማሳሰቢያ

मकर का जिला-गर्भा मय्या दिवाणिकरणी (Didactic Apparatus) का प्रयोग । इस उपकरणों को निर्माणवाग् यद् है कि एक उपकरण से दूसरे तक की क्रिया । उपकरण से निम्नलिखित शब्द एवं अर्थ प्राप्त हैं कि उपक

करना है। शिक्षक को यह बताने की आवश्यकता नहीं होती कि बालक को क्या करना है और कैसे करना है।

विभिन्न इन्द्रियों की शिक्षा-दीक्षा निम्न प्रकार से होती है :—

(१) चक्षेन्द्रियों के विकास के लिये बालक को भिन्न-भिन्न रंगों की टिकियां दे दी जाती हैं। ये टिकियां आकार तथा अन्य बातों में एक सी होती हैं; केवल इनके रंगों में भिन्नता होती है। एक बार में एक ही रंग की टिकियां निकालने के लिये बालक से कहा जाता है— निकालते-निकालते बालक को रंगों की पहिचान हो जाती है और वह भूल नहीं करता है। इस प्रकार के प्रयोग से बालक की नेत्रेन्द्रियां सघ्न जाती हैं।

(२) स्पर्शेन्द्रिय के विकास के लिये बालक को छेत्ने के लिये एक डब्या दिया जाता है जिसमें रमान रखे होते हैं। ये रमाल एक ही रंग तथा आकार के होते हैं, किन्तु कोई चिकना, कोई खुरदरा कोई ऊनी तथा कोई मसमली होता है। बालक को एक विशेष प्रकार का रमाल दिखाकर उसी प्रकार का रमाल निकालने को कहा जाता है। चूंकि रमाल अन्य बातों में एक से होते हैं इसलिये स्पर्श द्वारा बालक उसी प्रकार का रमाल निकालने में सफल हो जाता है। रमालों को स्पर्श करके बालक खुरदरेपन, चिकनाई तथा कोमलता का ज्ञान प्राप्त करता है। अभ्यास हो जाने पर बालक बिना देखे भी इस कार्य को सफलतापूर्वक कर सकता है।

(३) इसी प्रकार श्रवणेन्द्रिय, स्वादेन्द्रिय तथा घ्राणेन्द्रिय को साधने की व्यवस्था मान्टेसोरी ने की है। इनके लिये भी उसने शिक्षणकरणों का निर्माण किया। नमक, चीनी, चाय आदि की सीधियां स्वादेन्द्रिय साधने के लिये होती हैं। श्रवणेन्द्रिय को साधने के लिये विभिन्न ध्वनियों की घंटियों का प्रयोग किया जाता है। घ्राणेन्द्रिय को साधने के लिये कुछ ऐसी बोटलें प्रयोग में लाई जाती हैं जिनमें गन्ध देने वाली वस्तुएं तथा द्रव भरे रहते हैं। इनके द्वारा बालकों को वस्तुओं तथा तरल पदार्थों की गन्ध से परिचित कराया जाता है।

उक्त विवरण से यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि मान्टेसोरी ने समस्त ज्ञानेन्द्रियों के विकास पर बल दिया है। उसकी शिक्षा-योजना ज्ञानेन्द्रियों के विकास पर ही आधारित है। ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा पर बल देते हुए मान्टेसोरी ने कहा है, "ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा-सम्बन्धी क्रियाओं का यह ध्येय नहीं है कि बालकों को विभिन्न वस्तुओं के रूप, वर्ण और गुण का ज्ञान हो जाय बल्कि उनसे हम उनकी ज्ञानेन्द्रियों को परिष्कृत करना चाहते हैं। इनसे उनकी बुद्धि का विकास होता है।" इनसे बुद्धि के विकास में बंसी ही सहायता मिलती है जैसी व्यायाम से शारीरिक विकास में। अतएव ज्ञानेन्द्रियों की साधना एक प्रकार का बौद्धिक व्यायाम है।

[illegible]

(१) छवि एवं वस्तुकार (Cylinder) — इसकी शक्ति कमजोर होती है :—

(२) छवि के प्रकार के पुनः (Cubes) — एक बार पुनः छवि के प्रकार के पुनः

— 1188 1118 120 30 1188 225 3 1188 3 1188 1188 (1)

[illegible]

1945 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 31st 32nd 33rd 34th 35th 36th 37th 38th 39th 40th 41st 42nd 43rd 44th 45th 46th 47th 48th 49th 50th 51st 52nd 53rd 54th 55th 56th 57th 58th 59th 60th 61st 62nd 63rd 64th 65th 66th 67th 68th 69th 70th 71st 72nd 73rd 74th 75th 76th 77th 78th 79th 80th 81st 82nd 83rd 84th 85th 86th 87th 88th 89th 90th 91st 92nd 93rd 94th 95th 96th 97th 98th 99th 100th 101st 102nd 103rd 104th 105th 106th 107th 108th 109th 110th 111th 112th 113th 114th 115th 116th 117th 118th 119th 120th 121st 122nd 123rd 124th 125th 126th 127th 128th 129th 130th 131st 132nd 133rd 134th 135th 136th 137th 138th 139th 140th 141st 142nd 143rd 144th 145th 146th 147th 148th 149th 150th 151st 152nd 153rd 154th 155th 156th 157th 158th 159th 160th 161st 162nd 163rd 164th 165th 166th 167th 168th 169th 170th 171st 172nd 173rd 174th 175th 176th 177th 178th 179th 180th 181st 182nd 183rd 184th 185th 186th 187th 188th 189th 190th 191st 192nd 193rd 194th 195th 196th 197th 198th 199th 200th 201st 202nd 203rd 204th 205th 206th 207th 208th 209th 210th 211st 212th 213th 214th 215th 216th 217th 218th 219th 220th 221st 222nd 223rd 224th 225th 226th 227th 228th 229th 230th 231st 232nd 233rd 234th 235th 236th 237th 238th 239th 240th 241st 242nd 243rd 244th 245th 246th 247th 248th 249th 250th 251st 252nd 253rd 254th 255th 256th 257th 258th 259th 260th 261st 262nd 263rd 264th 265th 266th 267th 268th 269th 270th 271st 272nd 273rd 274th 275th 276th 277th 278th 279th 280th 281st 282nd 283rd 284th 285th 286th 287th 288th 289th 290th 291st 292nd 293rd 294th 295th 296th 297th 298th 299th 300th 301st 302nd 303rd 304th 305th 306th 307th 308th 309th 310th 311st 312th 313th 314th 315th 316th 317th 318th 319th 320th 321st 322nd 323rd 324th 325th 326th 327th 328th 329th 330th 331st 332nd 333rd 334th 335th 336th 337th 338th 339th 340th 341st 342nd 343rd 344th 345th 346th 347th 348th 349th 350th 351st 352nd 353rd 354th 355th 356th 357th 358th 359th 360th 361st 362nd 363rd 364th 365th 366th 367th 368th 369th 370th 371st 372nd 373rd 374th 375th 376th 377th 378th 379th 380th 381st 382nd 383rd 384th 385th 386th 387th 388th 389th 390th 391st 392nd 393rd 394th 395th 396th 397th 398th 399th 400th 401st 402nd 403rd 404th 405th 406th 407th 408th 409th 410th 411st 412th 413th 414th 415th 416th 417th 418th 419th 420th 421st 422nd 423rd 424th 425th 426th 427th 428th 429th 430th 431st 432nd 433rd 434th 435th 436th 437th 438th 439th 440th 441st 442nd 443rd 444th 445th 446th 447th 448th 449th 450th 451st 452nd 453rd 454th 455th 456th 457th 458th 459th 460th 461st 462nd 463rd 464th 465th 466th 467th 468th 469th 470th 471st 472nd 473rd 474th 475th 476th 477th 478th 479th 480th 481st 482nd 483rd 484th 485th 486th 487th 488th 489th 490th 491st 492nd 493rd 494th 495th 496th 497th 498th 499th 500th 501st 502nd 503rd 504th 505th 506th 507th 508th 509th 510th 511st 512th 513th 514th 515th 516th 517th 518th 519th 520th 521st 522nd 523rd 524th 525th 526th 527th 528th 529th 530th 531st 532nd 533rd 534th 535th 536th 537th 538th 539th 540th 541st 542nd 543rd 544th 545th 546th 547th 548th 549th 550th 551st 552nd 553rd 554th 555th 556th 557th 558th 559th 560th 561st 562nd 563rd 564th 565th 566th 567th 568th 569th 570th 571st 572nd 573rd 574th 575th 576th 577th 578th 579th 580th 581st 582nd 583rd 584th 585th 586th 587th 588th 589th 590th 591st 592nd 593rd 594th 595th 596th 597th 598th 599th 600th 601st 602nd 603rd 604th 605th 606th 607th 608th 609th 610th 611st 612th 613th 614th 615th 616th 617th 618th 619th 620th 621st 622nd 623rd 624th 625th 626th 627th 628th 629th 630th 631st 632nd 633rd 634th 635th 636th 637th 638th 639th 640th 641st 642nd 643rd 644th 645th 646th 647th 648th 649th 650th 651st 652nd 653rd 654th 655th 656th 657th 658th 659th 660th 661st 662nd 663rd 664th 665th 666th 667th 668th 669th 670th 671st 672nd 673rd 674th 675th 676th 677th 678th 679th 680th 681st 682nd 683rd 684th 685th 686th 687th 688th 689th 690th 691st 692nd 693rd 694th 695th 696th 697th 698th 699th 700th 701st 702nd 703rd 704th 705th 706th 707th 708th 709th 710th 711st 712th 713th 714th 715th 716th 717th 718th 719th 720th 721st 722nd 723rd 724th 725th 726th 727th 728th 729th 730th 731st 732nd 733rd 734th 735th 736th 737th 738th 739th 740th 741st 742nd 743rd 744th 745th 746th 747th 748th 749th 750th 751st 752nd 753rd 754th 755th 756th 757th 758th 759th 760th 761st 762nd 763rd 764th 765th 766th 767th 768th 769th 770th 771st 772nd 773rd 774th 775th 776th 777th 778th 779th 780th 781st 782nd 783rd 784th 785th 786th 787th 788th 789th 790th 791st 792nd 793rd 794th 795th 796th 797th 798th 799th 800th 801st 802nd 803rd 804th 805th 806th 807th 808th 809th 810th 811st 812th 813th 814th 815th 816th 817th 818th 819th 820th 821st 822nd 823rd 824th 825th 826th 827th 828th 829th 830th 831st 832nd 833rd 834th 835th 836th 837th 838th 839th 84

1. የጥቅም ስራ ስራው በጥቅም ስራው ላይ የሚደረግ ስራ ነው።
 2. የጥቅም ስራ ስራው በጥቅም ስራው ላይ የሚደረግ ስራ ነው።
 3. የጥቅም ስራ ስራው በጥቅም ስራው ላይ የሚደረግ ስራ ነው።
 4. የጥቅም ስራ ስራው በጥቅም ስራው ላይ የሚደረግ ስራ ነው።
 5. የጥቅም ስራ ስራው በጥቅም ስራው ላይ የሚደረግ ስራ ነው።
 6. የጥቅም ስራ ስራው በጥቅም ስራው ላይ የሚደረግ ስራ ነው።
 7. የጥቅም ስራ ስራው በጥቅም ስራው ላይ የሚደረግ ስራ ነው።
 8. የጥቅም ስራ ስራው በጥቅም ስራው ላይ የሚደረግ ስራ ነው።
 9. የጥቅም ስራ ስራው በጥቅም ስራው ላይ የሚደረግ ስራ ነው።
 10. የጥቅም ስራ ስራው በጥቅም ስራው ላይ የሚደረግ ስራ ነው።

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

1967-1968

1. የግልጽ ጥያቄ፡ ጥያቄው ምን ዓይነት ጥያቄ ነው፡፡
 2. የጥያቄው ዓላማ፡ ጥያቄውን ማሟላት ያለበት ዓላማ ምን ዓይነት ነው፡፡
 3. የጥያቄው አገልግሎት፡ ጥያቄውን ማሟላት ያለበት አገልግሎት ምን ዓይነት ነው፡፡
 4. የጥያቄው ዋጋ፡ ጥያቄውን ማሟላት ያለበት ዋጋ ምን ዓይነት ነው፡፡
 5. የጥያቄው ምንጭ፡ ጥያቄውን ማሟላት ያለበት ምንጭ ምን ዓይነት ነው፡፡
 6. የጥያቄው ምዕራፍ፡ ጥያቄውን ማሟላት ያለበት ምዕራፍ ምን ዓይነት ነው፡፡
 7. የጥያቄው ምዕራፍ፡ ጥያቄውን ማሟላት ያለበት ምዕራፍ ምን ዓይነት ነው፡፡
 8. የጥያቄው ምዕራፍ፡ ጥያቄውን ማሟላት ያለበት ምዕራፍ ምን ዓይነት ነው፡፡
 9. የጥያቄው ምዕራፍ፡ ጥያቄውን ማሟላት ያለበት ምዕራፍ ምን ዓይነት ነው፡፡
 10. የጥያቄው ምዕራፍ፡ ጥያቄውን ማሟላት ያለበት ምዕራፍ ምን ዓይነት ነው፡፡

[illegible]

(7) Teaching / appropriate Teaching - ability to teach

[illegible]

በጊዜው ላይ የሚኖሩት ሕዝቦች በጥንቃቄ ይገምገማሉ፡፡

सीख जाता है यतः उसकी भाषा की शिक्षा लिखने से प्रारम्भ होनी चाहिए। इसके प्रतिरिक्त पढ़ने से लिखना सरल है क्योंकि पढ़ने में बृद्ध उच्चारण तथा तय को आवश्यकता पड़ती है और प्रारम्भ में बालक बृद्ध उच्चारण नहीं कर सकता। लिखने में कोई ऐसी कठिनाई नहीं पड़ती। यतः बालक लिखना सीघ्र सीख जाता है। लिखना सिखाने के हेतु बालक को लकड़ी मयवा गत्ते के बने प्रक्षरों पर उंगली फेरने को कहा जाता है। उंगली फेरते-फेरते बालक की उंगलिया सभ जाती हैं और वह प्रक्षर सरलता से लिख लेता है। प्रक्षर पर उंगली फेरने तथा प्रक्षर लिखने के समय शिक्षिका प्रक्षर का उच्चारण करती है। इस प्रकार बालक प्रक्षर की ध्वनि से परिचित हो जाता है और लिखने के कुछ प्रभ्यास के पश्चात् वह स्वयं ध्वनि का उच्चारण भी करने लगता है। इस प्रकार बालक बिना सिखाए पढ़ना सीख जाता है। लिखने-पढ़ने के साथ-साथ बालक को कुछ प्रकृगणित का भी ज्ञान कराया जाता है। यह कार्य भी बड़े मनोवैज्ञानिक दम से होता है। प्रकृगणित सिखाने के लिये कई शिक्षोपकरणों का प्रयोग किया जाता है। इनकी सहायता से बालक बड़ी आसानी से गिनती, जोड़ना, घटाना आदि सीख जाता है। स्वयं शिक्षा के सिद्धान्त के आधार पर वह प्रकृगणित का भी ज्ञान ग्रहण करता है।

मॉन्टेसोरी विद्यालय (Montessori School)

मॉन्टेसोरी पद्धति में बच्चों के लिये घर और विद्यालय एक समान होते हैं। इसलिये इस पद्धति में विद्यालय को 'बच्चों का घर' कहा जाता है। 'बाल घर' में बच्चों को खेलने-कूदने तथा अपने व्यक्तित्व को विकसित करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होती है। 'बाल-घर' में एक बड़ा कमरा और कई छोटे कमरे होते हैं। बड़ा कमरा अध्ययन के लिये और छोटे कमरे अन्य कार्यों के लिये प्रयोग में लाये जाते हैं जैसे खाना बनाना, व्यायाम करना, हाथ का काम करना इत्यादि। 'बाल घर' में एक उद्यान होता है जिसमें बच्चे खेलते तथा कार्य करते हैं। मॉन्टेसोरी ने बच्चों के स्कूल की सामग्री में एक आवश्यक सुधार किया। पहले स्कूल में काम आने वाली प्रत्येक वस्तु बच्चों की बुद्धि का ध्यान में रखकर एकत्रित की जाती थी। मॉन्टेसोरी ने इसका विरोध किया और 'बाल घर' में सब समान बच्चों के अनुमूल ही इकट्ठा किया। उनका कथन है कि जब सस्था बच्चों की है तो बच्चों की बुद्धि, धर्मों को ध्यान में रखकर वस्तुएं एकत्रित करनी चाहियें। यतएव 'बाल घर' में मेज, कुर्सी, खिलौने आदि बच्चों की आयु के अनुरूप छोटे-छोटे होते हैं। इन्हें बच्चे आसानी से काम में लाते हैं, सजाते हैं तथा इधर उधर ले जाते हैं। अध्ययन के कमरे में छोटे-छोटे बन्दूक होते हैं जिनमें वे शिक्षोपकरण रखते हैं। श्याम-पट पर मिश्र-भिन्न प्रकार के चित्र बनाते हैं।

'बाल-घर' में बच्चे सब काम अपने आप करते हैं। वे अपना हाथ मुह स्वयं धो

व्यक्तिवादी भावना को प्रबल किया है।

(६) मान्तेसोरी पद्धति के प्रयोगिक कार्यों का सामाजिक महत्त्व है। व्यावहारिक क्रियाओं द्वारा बालकों में व्यावहारिकता तथा सामाजिकता के गुणों का विकास किया जाता है।

मान्तेसोरी पद्धति के दोष

यद्यपि यह पद्धति साधारणतया लाभदायक है किन्तु दोषों से रहित नहीं है। कई शिक्षा-शास्त्रियों ने इसके दोषों की चर्चा की है। श्री किल्पैट्रिक (Kilpatrick) महोदय ने अपनी पुस्तक 'मान्तेसोरी एक्जामिन्ड' (Montessori Examined) में इस पद्धति के दोषों की घोर तल्लो का ध्यान धारणित किया है। 'श्री विलियम स्टर्न' (William Stern) ने अपनी पुस्तक 'साइकोलाजी आफ प्रली चाइल्डहुड' (Psychology of Early Childhood) में इस पद्धति को प्रमनो-वैज्ञानिक बतलाया है। कुछ अन्य विद्वानों ने भी इस पद्धति के दोषों की चर्चा की है। इसके कुछ दोष निम्नलिखित हैं :—

(१) मान्तेसोरी पद्धति में एक समय में केवल एक ही इन्द्रिय से अनुभव करना सिखाया जाता है। इसका तात्पर्य ज्ञानेन्द्रियों को पृथक्-पृथक् शिक्षित करने से है। वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता। समस्त ज्ञानेन्द्रियाँ प्रतिक्षण एक साथ ही काम किया करती हैं। इसके धर्तिरिक्त ज्ञानेन्द्रियों को पृथक्-पृथक् शिक्षित करने से 'सामर्थ्य मनोविज्ञान' (Faculty Psychology) का समर्थन होता है जिसे प्रायः का मनोविज्ञान प्रस्वीकार करता है। प्राधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार मन एक इकाई है वह सम्पूर्ण रूप में विकसित होता है। इन्द्रियों का विकास उसके साथ ही होता है। धर्तएव ज्ञानेन्द्रियों को पृथक्-पृथक् शिक्षित करना प्रमनोवैज्ञानिक है। दूसरे मान्तेसोरी का यह विश्वास कि तीन से सात वर्ष तक के बालक में उच्च-कोटि की मानसिक क्रियाओं का प्रभाव होता है और उसे केवल ज्ञानेन्द्रियों के अनुभव होते हैं धर्तत प्रतीत होता है। परीक्षण से यह सिद्ध हो चुका है कि तीन वर्ष के बालक की भी मानसिक क्रियाएँ होती हैं। उसमें जिज्ञासा होती है, वह प्रत्येक वस्तु के बारे में जानना चाहता है और नल्पना शक्ति का प्रयोग करता है। धर्तः केवल ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा पर्याप्त नहीं।

(२) लिखने और पढ़ने की दृष्टि से मान्तेसोरी-पद्धति वैज्ञानिक है, परन्तु मनोवैज्ञानिक नहीं। इस पद्धति के अनुसार प्रथम और धर्तद से चलकर बालक वाक्य का ज्ञान प्राप्त करता है, परन्तु प्राधुनिक मनोविज्ञान किसी वस्तु के भागों को पृथक् पृथक् करके ज्ञान देने में विश्वास नहीं करता। 'गेस्टाल्ट मनोविज्ञान' (Gestalt Psychology) के अनुसार बालक को सम्पूर्ण वस्तु का ही ज्ञान कराना चाहिए।

(८) इस पद्धति में बालक से ऐसे कार्य कराये जाते हैं जो उसकी आयु के अनुकूल नहीं होते। बालकों को व्यक्तियों के कार्य सिखाना मनोवैज्ञानिक है। इस पद्धति में अध्यापक का भी कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। शिक्षण पूर्ण रूप से शिक्षोपकरणों से बंधा रहता है। वह अपनी कल्पना के सहारे न कोई यन्त्र बना सकता है और न ही कोई दूसरी विधि प्रयोग में ला सकता है।

उक्त दोषों के होते हुए भी अपनी विशेषताओं के कारण यह पद्धति अत्यन्त ही सफल समझी जाती है और पश्चात्य देशों में इसका बड़ा प्रचार है। छोटे बच्चों की शिक्षा के लिये यह पद्धति अद्वितीय है। इस पद्धति में अब तक के सभी शिक्षा-शास्त्रियों, जैसे ह्यू, पेस्टालाजी, फ्रोबेल आदि के शिक्षा-सिद्धान्तों का समावेश है। इस पद्धति ने सभी शिक्षा-शास्त्रियों के सिद्धान्तों को कार्य रूप में परिणित कर दिया है। भारतवर्ष में भी मान्टेसोरी विद्यालयों का कई स्थानों पर संचालन किया जा रहा है। परन्तु विद्वानों का विचार है कि यह पद्धति अपने मूल रूप में काम में नहीं लाई जा सकती। कुछ सुधार करने के पश्चात् यह पद्धति और भी उपयोगी बनाई जा सकती है। मतः इस पद्धति में अनुभव के आधार पर सुधार कर लेना चाहिए।

प्रश्न

(१) मान्टेसोरी पद्धति के अंतरंग सिद्धान्तों का विवेचन कीजिए। भारतीय शास्त्रों में किस सीमा तक उनका अवलंब किया जा सकता है ?

(२) मान्टेसोरी पद्धति के गुण-दोषों का विवेचन कीजिए।

(३) मान्टेसोरी पद्धति को मनोवैज्ञानिक पद्धति क्यों कहा जाता है ? उसके प्रधान सिद्धान्त क्या हैं ?

(४) मान्टेसोरी पद्धति में शिक्षक का क्या स्थान है ?

(५) 'आधुनिक शिक्षा अध्यापन की अपेक्षा सीखने पर बल देती है।' फ्रोबेल और मान्टेसोरी के सिद्धान्तों के सम्बन्ध से इस कथन की समालोचना कीजिए।

(६) बालकों की शिक्षा के हक में श्रीमती मान्टेसोरी के कार्य का मूल्यांकन कीजिए।

[illegible]

ԷԷԼԻԵ 13 ՍԺԵ ԷՉԱԼԶ

[illegible]

ଆରମ୍ଭ ପଦ୍ଧତି (Dalton Method)

ከገንዘብ ለውጥ

थी। शिक्षा नितान्त नीरस थी। स्कूल का वातावरण कठोर तथा अमानुषिक था। स्कूल जाने में बालक घबराते और रोते थे। यद्यपि रूसो, पेस्टालाजी, हरबर्ट आदि शिक्षा-शास्त्रियों ने शिक्षा में अनेक प्रकार के सुधार किये थे तथापि अधिकांश विद्यालयों में 'दण्डवादी-प्राचीन-वधियों' का साम्राज्य था। मिस पार्कहर्स्ट ने उक्त प्रकार की अमानुषिक शिक्षा का अपनी डाल्टन-पद्धति द्वारा अन्त करने का प्रयत्न किया। उन्होंने शिक्षा को विद्यार्थी प्रधान बनाने की आवश्यकता पर बल दिया और अपनी डाल्टन-पद्धति का उद्देश्य बालक को स्वतन्त्र वातावरण में अपने व्यक्तित्व के विकास का अवसर देना बतलाया।

यह पद्धति शिक्षा के पाठ्य-क्रम का पुनर्संगठन नहीं करती बल्कि स्कूल व्यवस्था तथा शिक्षा संगठन का एक नया रूप प्रस्तुत करती है। इस पद्धति के अनुसार चलने पर विद्यालयों का वातावरण सरस तथा रोचक हो जाता है। इस पद्धति के प्रयोजन के सम्बन्ध में कुमारी पार्कहर्स्ट ने लिखा है— "The aim of Dalton plan was to create a new type of educational society by putting boys and girls under entirely different conditions of living from those provided in the ordinary class-room, and to reorganise the community life of the school."* इस प्रकार डाल्टन पद्धति विद्यालयों में एक नवीन तथा रोचक वातावरण प्रस्तुत करती है जिसमें स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करके बालक रुचिपूर्वक ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस पद्धति तथा मान्टेसोरी पद्धति में बहुत कुछ समानता है। मान्टेसोरी पद्धति शिशुओं के लिये है और यह पद्धति पाठ से बारह वर्ष तक के बालकों के लिये है।

डाल्टन पद्धति के मूल सिद्धान्त

इस पद्धति के मूल सिद्धान्त निम्नलिखित हैं:—

- (१) बालक की प्रधानता।
- (२) स्वशिक्षा की व्यवस्था।
- (३) पूर्ण स्वतन्त्रता।
- (४) पथ-प्रदर्शक के रूप में शिक्षक।
- (५) सामूहिक शिक्षा।

(१) बालक की प्रधानता—जीते हुए दुन की शिक्षा-संस्थाओं में शिक्षक का स्थान महत्वपूर्ण था। वह बालक के जीवन तथा भविष्य का निर्माता समझा जाता था। शिक्षा में बालक का कोई स्थान नहीं था। उसकी व्यक्तिगत निष्पत्ति तथा

* Miss Helen Parkhurst in 'The New Era', October, 1930, page 103.

(२) कक्षा-विधि की व्यवस्था—सामान्य कक्षा-व्यवस्था में शिक्षक की
 पर कक्षा-विधि में शिक्षक की भूमिका का वर्णन किया गया है। शिक्षक को
 कक्षा में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले कक्षा की व्यवस्था करना
 होता है। शिक्षक को कक्षा में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले कक्षा की
 व्यवस्था करना होता है। शिक्षक को कक्षा में प्रवेश करने के बाद
 सबसे पहले कक्षा की व्यवस्था करना होता है। शिक्षक को कक्षा में
 प्रवेश करने के बाद सबसे पहले कक्षा की व्यवस्था करना होता है।

शिक्षक को कक्षा में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले कक्षा की व्यवस्था
 करना होता है। शिक्षक को कक्षा में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले
 कक्षा की व्यवस्था करना होता है। शिक्षक को कक्षा में प्रवेश करने
 के बाद सबसे पहले कक्षा की व्यवस्था करना होता है। शिक्षक को
 कक्षा में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले कक्षा की व्यवस्था करना
 होता है। शिक्षक को कक्षा में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले कक्षा
 की व्यवस्था करना होता है। शिक्षक को कक्षा में प्रवेश करने के बाद
 सबसे पहले कक्षा की व्यवस्था करना होता है। शिक्षक को कक्षा में
 प्रवेश करने के बाद सबसे पहले कक्षा की व्यवस्था करना होता है।

प्रयत्न से अपनी गति के अनुसार शिक्षा प्राप्त करता है। इससे उसमें आत्म-निर्भरता तथा आत्म-विश्वास की वृद्धि होती है। इस पद्धति के अनुसार बालक जब अपने कार्य का ठेका लेता है तो वह यह बचन देता है कि वह कार्य को पूरा करने के लिए न किसी की सहायता देगा और न किसी से सहायता लेगा। उसे इतनी स्वतन्त्रता होती है कि वह आवश्यकता पड़ने पर अपने गुरु तथा सहपाठियों से सम्मति ले सकता है। किन्तु कार्य उसे स्वयं ही पूरा करना पड़ता है।

(३) पूर्ण स्वतन्त्रता—डाल्टन-पद्धति में बालकों को अपनी रुचि, योग्यता तथा गति के अनुसार कार्य करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होती है। वह अपनी योग्यतानुसार चाहे जिस क्रम से तथा चाहे जिस गति से कार्य कर सकता है। ममय-नारिणी के बन्धन से वह मुक्त रहता है। जितनी देर चाहे एक विषय का अध्ययन कर सकता है। 'It aims at giving to the older child that freedom for self-development which has proved so valuable in the school life of the 'Infant' while at the same time ensuring that he shall master thoroughly the academic work required by the curriculum of the school.'^१ इस पद्धति में इस बात की सुविधा है कि जब कोई तीव्र-बुद्धि बालक अपने कार्य को समाप्त कर लेता है तो उसे घण्टा कार्य मिल जाता है और यदि कोई मन्द-बुद्धि बालक अपने कार्य को समय के अन्दर समाप्त नहीं कर पाता तो उसे अधिक समय दे दिया जाता है। इस प्रकार बालक अपनी इच्छा, समय, गति तथा स्थिति के अनुकूल कार्य करने के लिए स्वतन्त्र है। जब बालक कार्य में लगा रहता है तो अनुशासन की समस्या ही नहीं उठती। बालक स्वानुशासन सीखते हैं। यह डाल्टन पद्धति की एक बड़ी विशेषता है। इस विधि में बालकों की व्यक्तिगत निम्नताओं तथा आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखा जाता है। यही इस पद्धति का मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त है।

(४) पथ-प्रदर्शक के रूप में शिक्षक—यद्यपि प्रयोगशालाओं में विभिन्न विषयों के शिक्षक उपस्थित रहते हैं किन्तु वे बालकों के कार्य तथा अध्ययन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते। यतः डाल्टन पद्धति के नियमानुसार अपने-अपने विद्यालयों में शिक्षक केवल पथ-प्रदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। शिक्षक अनेक बालकों को कार्य का ठेका देता है और उससे सम्बन्धित आवश्यक निर्देश देता है। वह केवल यह ही बतलाता कि जितना कार्य करना है बालक उसे ही करना है, किन-किन पुस्तकों की पढ़ना है, किन-किन बातों का प्रयोग करना है, इत्यादि बातें भी बतलाता है। इस प्रकार शिक्षक बालक को सही रास्ते पर हाथ कर उसे कार्य करने के लिए छोड़ देता है। कार्य करते समय यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो शिक्षक बालक को आवश्यक

* Aims of Dalton Plan by Miss Bella Kenzie.

312

करनी पड़ती है कि वह काम अवधि के अन्दर ही पूरा कर देगा। इस प्रकार बालक काम को ठेके के रूप में स्वीकार करता है। हम ठेके को निभाने की बातक को पूर्ण स्वतन्त्रता होती है। वह अपनी सुविधानुसार समय के अन्दर कार्य को पूर्ण करता है।

(२) निर्दिष्ट पाठ (Assignment)— प्रत्येक मास के कार्य को दिनों के अनुसार छोटे-छोटे भागों में बांटा जाता है। एक सप्ताह के कार्य को निर्दिष्ट पाठ (Assignment) कहते हैं। निर्दिष्ट पाठों के सम्मिलित रूप को ठेका कहा जाता है। महीने भर के निर्दिष्ट पाठों को बनाना और बालक को लिखवा देना शिक्षक का काम है। इन निर्दिष्ट पाठों को बनाने समय बालक की योग्यता का ध्यान रखना पड़ता है। यदि ऐसा न किया जायगा तो बालक कार्य को पूर्ण न कर सकेगा।

(३) इकाई (Unit) प्रत्येक निर्दिष्ट पाठ के पाँच भाग किये जाते हैं और प्रत्येक भाग को इकाई (Unit) कहा जाता है। इस प्रकार एक मास के ठेके में चार निर्दिष्ट पाठ और बीस इकाई होती हैं। एक इकाई एक दिन का कार्य होता है। परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक बालक प्रतिदिन प्रत्येक विषय की इकाई को पूरा कर ले। उसे अपनी गति के अनुसार कार्य करने की स्वतन्त्रता होती है। वह यदि चाहे तो एक मास के कार्य को दस दिन में पूरा कर सकता है। प्रायः कुशाग्र बुद्धि बालक अपने सब विषयों के एक मास के कार्य को एक मास से पहले पूरा कर लेता है। ऐसी दशा में उसे अगले मास का कार्य दे दिया जाता है। शिक्षक को ध्यान रखना पड़ता है कि प्रत्येक बालक अपने ठेके के अनुसार अपने एक मास के कार्य को उसी महीने में यथासम्भव पूरा कर ले।

(४) प्रयोगशालाएँ (Laboratories)— डाल्टन-पद्धति में कक्षाओं के स्थान पर प्रयोगशालाएँ होती हैं। प्रत्येक विषय के लिए एक प्रयोगशाला होती है। इस प्रकार विद्यालय में पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा न होकर हिन्दी की प्रयोगशाला, गणित की प्रयोगशाला, इतिहास की प्रयोगशाला तथा अन्य विषयों की प्रूपक-वृथक प्रयोगशालाएँ होती हैं। प्रत्येक प्रयोगशाला में विषय-विशेषज्ञ तथा उस विषय से सम्बन्धित सहायक सामग्री जैसे पुस्तकें, चित्र, रेखाचित्र इत्यादि उपस्थित रहते हैं। प्रयोगशालाओं में प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों के लिये स्थान निश्चित होते हैं। वहीं पर बैठकर वे अपना काम पूरा करते हैं। भिन्न-भिन्न विषयों के निर्दिष्ट पाठ को पूरा करने के लिये बालक अपनी रुचि तथा आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रयोगशालाओं में जाकर अध्ययन करता है। प्रयोगशालाओं में जाने का कोई निश्चित समय नहीं होता।

(५) सम्मेलन तथा विमर्ष-सभा (Assemblies)— सम्मेलन तथा विमर्ष सभा डाल्टन पद्धति के आवश्यक अंग है। प्रातःकाल विद्यालय में होते ही शिक्षक तथा विद्यार्थियों का एक सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन में शिक्षक बालकों की आवश्यक सूचनाएँ देते हैं। इसके बाद विद्यार्थी अपने ठेके के अनुसार प्रयोगशालाओं

(२) इस पद्धति में बालक को पहले से यह मालूम रहता है कि उसे क्या-क्या कार्य करना है। एक बार ठेके का उत्तरदायित्व स्वीकार कर लेने पर उसे निभाने की उम्मेदबन्दी रहती है। इनसे उसे उत्तरदायित्व के मूल्य का ज्ञान होता है। इस लिये वह अपने कार्य को पूरा करने के लिये प्रयत्नशील रहता है। इस पद्धति में यदि कोई बालक सुस्त रहता चाहे तो नहीं रह सकता क्योंकि वह जानता है कि उसे निश्चित कार्य करना है। अतः यह पद्धति बालक को पूर्ण रूप से सक्रिय रखती है।

(३) इस पद्धति में विद्यार्थियों को स्व-शिक्षा का अवसर मिलता है। स्व-शिक्षा से उनमें आत्म-विश्वास, आत्म-निर्भरता स्वावलम्बन आदि गुणों का विकास होता है। स्व-शिक्षा और आत्म-प्रयत्न से बालक को बड़ा आनन्द मिलता है। यह अनुभव भावी जीवन को प्रभावित करता है।

(४) साधारण कक्षा अध्यापन विधि में बालक की अनुपस्थिति का उसकी शिक्षा तथा प्रगति पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो कार्य उसकी अनुपस्थिति में हो चुका है वह फिर नहीं दोहराया जाता है। अतः बालक उस ज्ञान से वंचित रह जाता है। डाल्टन-विधि इस दोष से मुक्त है। इसमें बालक पुनः स्कूल आने पर पिछले काम से आगे काम करना आरम्भ करता है और काम करके वह अपनी कमी को पूरा कर लेता है।

(५) इस पद्धति में बालक किसी भी विषय का गहन अध्ययन कर सकता है। मान लीजिये कोई कुशाग्र-बुद्धि बालक इतिहास में रूचि रखता है तो उसे ऐसा अवसर मिल जाता है कि वह इतिहास का गहन अध्ययन कर सके, क्योंकि उसे इस विषय की सभी पाठ्य-पुस्तकें, प्रमाण पुस्तकें (Reference books) तथा स्रोत (Sources) प्रयोगशाला में मिल जाते हैं और उनका वह मनमाना अध्ययन कर सकता है। इस प्रकार बालक ज्ञान को स्वयं खोजकर निकालने की द्रष्टि प्राप्त करता है। इस द्रष्टि का बड़ा महत्व है। इससे बालक में नेतृत्व शक्ति, व्यावहारिक कुशलता तथा बुद्धि का विकास होता है।

(६) डाल्टन पद्धति में अनुशासन की समस्या नहीं उठती। बालक स्वयं अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं क्योंकि उसमें उनकी रूचि होती है। रुचिकर कार्य में लगा रहने पर बालक किसी और कार्य अथवा सरारत की नहीं सोचता। स्वतन्त्र वातावरण में बिना किसी दबाव के वह काम करता रहता है। समय-सारिणी तथा घण्टों का यहाँ पर कोई बन्धन नहीं होता है। बालक का विश्वास किया जाता है और विश्वास की भावना अनुशासन स्थापन में बड़ी सहायक होती है।

(७) इस पद्धति में अध्यापको तथा विद्यार्थियों में परस्पर अच्छा सम्बन्ध रहता है। उनके बीच स्नेह तथा सद्भावना का भाव रहता है। शिक्षक उनके पथ-प्रदर्शक

(५) इस पद्धति की सफलता उचित निर्दिष्ट पाठ पर निर्भर रहती है। अतः इस पद्धति को प्रयोग में लाने के लिये अनुभवी, कुशल तथा योग्य शिक्षको की आवश्यकता रहती है। किन्तु योग्य शिक्षको का मिलना साधारणतः कठिन है। इस लिए यह आवश्यक है कि इस पद्धति को प्रयोग में लाने से पूर्व शिक्षको को तैयार किया जाय। यदि ऐसा न किया गया तो साधारण स्तर तथा अनुभव के शिक्षक बालको का उचित रीति से पथ प्रदर्शन न कर सकेंगे।

(६) इस पद्धति में लिखने का काम अधिक रहता है और बोलने का कम। बालकों को मौखिक कार्य के अभ्यास के लिये अवसर नहीं मिलता। बालक के विकास में मौखिक कार्य का बड़ा महत्त्व है। इसके अभाव में बालको का समुचित विकास असम्भव सा प्रतीत होता है।

(७) इस पद्धति का एक बड़ा दोष यह है कि विद्यार्थी प्रतिलिपि भी कर सकते हैं। जो विद्यार्थी अपना 'निर्दिष्ट पाठ' तैयार नहीं कर पाते अथवा तैयार करने में असमर्थ होते हैं। वे दूसरे विद्यार्थियों की अभ्यास-पुस्तिका से नकल कर लेते हैं। इसका उनके मानसिक तथा चारित्रिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

(८) इस पद्धति में बालक विषय-विशेषज्ञ के अधीन काम करते हैं इस लिये इन पद्धति में 'शिक्षा में सम्बन्ध' अथवा 'सानुबन्ध शिक्षा' (Correlation of studies) का सिद्धान्त काम में नहीं लाया जाता है। यह इस पद्धति का एक बड़ा दोष है। इसके अतिरिक्त बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जो प्रयोगशाला में नहीं की जा सकते जैसे संगीत, शारीरिक शिक्षा, कविता आदि। इनकी सामूहिक शिक्षा होनी चाहिए।

निष्कर्ष

उपर्युक्त विवेचन द्वारा इन पद्धतियों के दोष तथा कठिनाइयाँ दिखलाई गई हैं उनके होते हुए भी इसके इतने लाभ हैं कि इसे अपनाने का प्रयास करना चाहिये। इन पद्धति में शिक्षा के प्रमुख सिद्धान्तों का समावेश है। इन पद्धति में स्थान तथा देश की आवश्यकतानुसार कुछ परिवर्तन कर लेने से इनकी अनेक कठिनाइयाँ तथा दोष दूर हो जाते हैं। दोष दूर हो जाने पर यह पद्धति सुगमता से अपनाई जा सकती है। यद्यपि इन के अभाव के कारण भारतवर्ष में इसका पूर्ण प्रयोग कठिन है तथापि हम इसको प्राथमिक रूप में ग्रहण कर सकते हैं। हम अपने यहाँ के स्कूलों में वैयक्तिक तथा सामूहिक शिक्षा दोनों का प्रबन्ध कर सकते हैं। हमारी पाठशालाओं में कुछ विषयों में तथा कुछ समय तक वैयक्तिक कार्य का प्रबन्ध हो और शेष समय में व्यापारिक, भाषा, गणित, इतिहास, संगीत आदि के लिए व्यापारिक ही उत्तम है। इन प्रकार हमारे विद्यार्थियों को वैयक्तिक तथा सामूहिक दोनों प्रकार की शिक्षा का लाभ हो सकता है और इनके अधिक धन की आवश्यकता भी न पड़ेगी। कुछ आवश्यक

[illegible]

1031121A 111-111 11 111111 11 111111 111111 11 111111 11 111111 (X)

[illegible]

1. ከግብርና ሚኒስቴር ጋር በተደራጀ ምክር ቤት ስብሰባ ላይ በሚካተቱት ጉዳዮች ላይ ማቅረብ፡

(२) राजस्थान के मुख्य विधायकों का विचार करने की आवश्यकता है।

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

225

[illegible]

उन्नीसवां अध्याय नन (Nunn)

व्यक्तिवादी दर्शन—‘टी. पर्सी नन’ (T. Percy Nunn) इंग्लैंड के प्रसिद्ध शिक्षा वैज्ञानिक थे। वे लन्दन विश्वविद्यालय (London University) में शिक्षा और दर्शन के प्रोफेसर थे। मानवतावादी शिक्षकों में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। ‘नन’ व्यक्तिवादी थे, अतः व्यक्ति को उन्होंने अपने ‘शिक्षा दर्शन’ का प्रधान अंग माना और शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास (Development of Individuality) बतलाया। उन्होंने अपने व्यक्तिवादी दर्शन का पूर्ण विवरण अपने ग्रन्थ एजुकेशन : इट्स डाटा एण्ड फर्स्ट प्रिन्सिपल्स (Education : Its Data and First Principles) में दिया है। वे लिखते हैं, “शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक और बालिकाओं के व्यक्तित्व के उस चरम विकास में योग देना है जिसके वे योग्य हैं।” (The Primary aim of all educational effort should be to help boys and girls to achieve the highest degree of individual development of which they are capable) व्यक्तिवाद के समर्थन में उन्होंने घाते लिखा है, “संसार में जो भली वस्तुएं घाती हैं वे किसी न किसी व्यक्ति के स्वतन्त्र प्रयत्न से घाती हैं। शिक्षा की व्यवस्था इसी सत्य के आधार पर होनी चाहिये।” (Nothing good enters in the human world except through the activities of individual men and women, and educational practice must be shaped to accord with that truth.)* नन महोदय मानव की महान शक्तियों का अधिक आदर करते हैं। वे व्यक्ति के स्वतन्त्र व्यक्तित्व में विश्वास करते हैं। उनकी शक्ति को महान मानते हैं और उससे किसी और शक्ति को उच्चतर नहीं मानते। वे शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का उत्तम विकास करना बतलाते हैं। अतः उनके विचारानुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिये पूर्ण अवसर मिलने पर ही वह अपने स्वतन्त्र प्रयास से किसी नई अवस्था उत्तम वस्तु का निर्माण कर सकता है।

नन के अनुसार बालक के व्यक्तित्व के विकास का उत्तरदायित्व माता-पिता तथा शिक्षक पर है क्योंकि घर और स्कूल ही ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ उसे अपने विकास का अवसर मिलता है। अतः माता पिता तथा शिक्षक का कर्तव्य है कि वे इस बात का ध्यान रखें कि उस छोटी दुनिया में जिसमें बालक रहता है उन सभी बातों की प्रश्रुता हो जो उसके उच्चतर विकास में सहायक हो सकती हैं। उनका यह भी कर्तव्य है कि वे बालक को उन प्रभावों में मूर्छित रखें जो उसके व्यक्तित्व के विकास में बाधक हो सकते हैं। व्यक्तिवादी मत का प्रतिपादन करते हुए उन्होंने एक दूसरे स्थान पर लिखा है, “शिक्षक को चाहिए कि वह प्रत्येक बालक को सचि और प्रहृष्ट शक्ति का स्वतंत्र

* Education : Its Data and first Principles, page 5.

इतनी स्वतन्त्रता प्रदान करे कि जिसमें वह अपनी रुचि के अनुसार बढ़ सके; समाज अपने प्रभावों से उसे इतना न घेर ले कि वह अपने आदर्श से विमुख हो जाय। सामाजिक प्रभावों से घिर जाने पर व्यक्ति के स्वतन्त्र विकास में बाधा पहुँचती है और उसका व्यक्तित्व कुंठित हो जाता है। अतः व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिये पर्याप्त स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए।

नन की मनोवैज्ञानिक विचारधारा

एक समय या जब मन को विभिन्न शक्तियों की एक गठरी (Bundle of Faculties) माना जाता था जैसे स्मरण-शक्ति, तर्क-शक्ति, अवधान-शक्ति, निश्चय-शक्ति। इन समस्त शक्तियों के पृथक्-पृथक् अस्तित्व को सभी मनोवैज्ञानिक स्वीकार करते थे। यह विचारधारा 'सामर्थ्य मनोविज्ञान' (Faculty Psychology) के नाम से प्रसिद्ध थी। इस विचारधारा के अनुकूल यह समझा जाता था कि मनुष्य को जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता पड़ती थी वही शक्ति काम में आती थी। इस प्रकार मस्तिष्क की विभिन्न शक्तियाँ प्रयत्न-प्रयत्न रूप से कार्य करती थी। यह विचारधारा बहुत समय तक मानी जाती रही। परिणामस्वरूप मन की अन्विष्टि या समग्रत रूप खटाई में पड़ा रहा जो कि कहीं अधिक महत्वपूर्ण चीज थी। आगे चलकर मनोवैज्ञानिक परीक्षणों ने 'सामर्थ्य मनोविज्ञान' को शत प्रतिशत खारिज कर दिया। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक गेस्टाल्ट ने यह सिद्ध कर दिया कि मन विभिन्न शक्तियों को एक गठरी मात्र नहीं है, वह तो सम्पूर्ण एक इकाई है। अस्तु, शर्नः शर्नः इस सामर्थ्य मनोविज्ञान का महत्व बहुत कम हो गया। अब मनोविज्ञान इस सामर्थ्य मनोविज्ञान को नहीं मानता। अब सम्पूर्ण मन को एक इकाई माना जाता है। किसी भी कार्य करने में सम्पूर्ण मस्तिष्क का सहयोग रहता है। आवश्यकतानुसार कोई शक्ति अधिक काम करती है और कोई कम। नन ने भी सामर्थ्य मनोविज्ञान का खंडन किया है और यह बतलाया है कि मन में स्वतन्त्र शक्तियाँ नहीं हैं किन्तु मन की प्रक्रिया के भिन्न-भिन्न पहलू हैं। ये पहलू दो हैं :—

(घ) नीमी (Mneme).

(व) होर्म (Horme)

(घ) नीमी (Mneme)— हम जीवन में जो कुछ अनुभव प्राप्त करते हैं वे हमारे मन पर कोई-न-कोई प्रभाव छोड़ देते हैं। मन इन प्रभावों को संचित करने में सदैव प्रयत्नशील रहता है। इस प्रकार प्रत्येक प्राणी अपने अनुभवों को गठित करता रहता है। दूसरे शब्दों में मन का सबसे बड़ा सामान्य गुण संचित करने का गुण है। संचित करने के गुण को नन 'नीमी' कहता है। नीमी हमारे मन की वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपने अनुभवों को तथा उनके प्रभावों को संचित करने में अपना सुरक्षित रखते हैं। इसी संचय-शक्ति अर्थात् नीमी का दूसरा स्वरूप स्मृति है,

का उपयोग करता और लाभ उठाता है। प्रत्येक व्यक्ति वशानुक्रम के द्वारा अपने पूर्वजों के उत्तरों को लेकर पैदा होता है। ये तत्त्व उसके सामाजिक तथा वैयक्तिक जीवन को संचालित करते हैं। परन्तु इन तत्त्वों पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है जिसके कारण इसमें परिवर्तन हो जाता है। इनके परिवर्तित तथा सशोधित हो जाने पर बालक का विकास होता है। इस प्रकार बालक का विकास वशानुक्रम (Heredity) तथा वातावरण (Environment) दोनों के आधार पर होता है।

नन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य

नन महोदय के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक के विशेष प्रकार के व्यक्तित्व का विकास है। प्रत्येक बालक में प्रकृति-दत्त विशेष योग्यताएँ होती हैं जिनके कारण वह दूसरों से भिन्न होता है। इन योग्यताओं को विकसित करना तथा पूर्णता पर पहुँचाना शिक्षा का काम है। किसी में पढ़ने-लिखने की योग्यता होती है तो किसी में संगीत की; किसी में हस्तकला की योग्यता होती है तो किसी में विज्ञान की। इस प्रकार किसी व्यक्ति में मानसिक काम करने की योग्यता होती है तो किसी में शारीरिक। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति की योग्यताओं का पता लगाना तथा उसे योग्यताओं के अनुसार शिक्षित करना है। अपनी योग्यता के अनुसार शिक्षा का प्रवर्ग मिलने पर व्यक्ति उभी काम में प्रयोग हो जाता है जिसमें उसकी स्वाभाविक रुचि तथा योग्यता होती है। अतः शिक्षा का कार्य प्रत्येक व्यक्ति के लिये उन परिस्थितियों को उत्पन्न करना है जिनमें उसके व्यक्तित्व का पूर्णतम विकास हो सके। ("Educational effort, it would seem, be limited to securing for everyone the conditions under which individuality is most completely developed....")* व्यक्तित्व का पूर्णतम विकास एक आदर्श है जिस तक सभी को पहुँचना है। इस आत्मिक पूर्णता को प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है।

✓ बुद्धि-भेदों और व्यक्तिगत भिन्नताओं तथा योग्यताओं को ध्यान में न रखकर कोई शिक्षा-क्रम बनाना एक भारी भूल होगा। सभी व्यक्तियों को एक-सी शिक्षा देने से न व्यक्तियों का भला होता है और न समाज का। समाज की तभी उन्नति सम्भी जाती है जबकि उसके प्रत्येक सदस्य की प्रकृति-दत्त योग्यताएँ तथा शक्तियाँ पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं और वह उस पूर्णता को प्राप्त कर लेता है जिसको लेकर वह पैदा हुआ है। उनकी दृष्टि में मानव समाज का कल्याण भिन्न-भिन्न मनुष्यों के व्यक्तित्व के परम विकास से ही सम्भव है।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि नन शिक्षा में समाजवाद का विरोध और व्यक्तिवाद का समर्थन करते हैं। वे व्यक्ति को जितना महत्त्व देते हैं उतना समाज को नहीं। समाजवाद का खण्डन करते हुए उन्होंने कहा है कि "संसार

maintain its historic continuity, to secure its past achievements, to guarantee its future.")* शिक्षातन्त्र का उक्त कार्य पाठ्य-क्रम द्वारा ही पूरा हो सकता है। अतएव पाठ्य-क्रम में उन सब विषयों का समावेश होना चाहिये जिनसे व्यक्ति को मानव सम्यता की झलक मिल सके। हमें पाठ्य-क्रम में ऊर्हीं क्रियाओं को स्थान देना चाहिये जिनसे बालकों को वे हो क्रियाएँ सिखानी चाहिए "जिनका बाह्य जगत में सबसे अधिक धीर सब से स्थायी मूल्य हो", "जो कि मानव के भावों की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति हैं।" (The school must reflect those human activities "that are of greatest and most permanent significance in the wider world", "the grand expressions of human spirit.")†

वे क्रियाएँ कौन सी हैं जो बालकों को सिखानी चाहियें? इन क्रियाओं को दो भागों में बाँटा जा सकता है। एक प्रकार की क्रियाएँ वे क्रियाएँ हैं जिनसे व्यक्ति धीर समाज के जीवन के स्तर को ऊँचा रखता जा सकता है और जिनसे स्तर को ऊँचा रखने वाली परिस्थितियों की रक्षा की जा सकती है। इनके अन्तर्गत स्वास्थ्य रक्षा, शरीर-साधन, सदाचार, सामाजिक संगठन, नीति-प्रेम, धर्म आदि की क्रियाएँ रली जाती हैं। दूसरी प्रकार की क्रियाएँ वे क्रियाएँ हैं जो सम्यता की आधार-भूत होती हैं और जिन्हें हम सृजनात्मक तथा रचनात्मक क्रियाओं की संज्ञा देते हैं। पहले प्रकार की क्रियाएँ क्रियाएँ ही होंगी। इन्हें विषय बनाना कठिन है किन्तु इन्हें अभ्यस्यन तथा अध्यापन द्वारा उत्तेजित करना चाहिए। दूसरी प्रकार की क्रियाएँ वे हैं जिनसे सम्यता का निर्माण होता है। इनके हेतु प्रत्येक शिक्षा के विधान में (१) साहित्य : मातृभाषा की सर्वोत्तम रचनाएँ- (२) कला तथा सगीत, (३) हस्तकला, बुनाई, खुदाई, लिखाई, मुर्द का काम, इत्यादि, (४) विज्ञान तथा (५) भणित का समावेश होना चाहिये। इतिहास तथा भूगोल के विषयों को पाठ्य-क्रम में केन्द्रीय विषय का स्थान देना चाहिए क्योंकि इन्हीं के द्वारा मानव जाति के विकास का पता चलता है। इस प्रकार नन के अनुसार पाठ्य-क्रम का निर्धारण व्यक्ति की क्रियाओं और अनुभवों के आधार पर होना चाहिये। स्कूल का कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ प्रधानतः ज्ञान प्राप्त किया जाता है वरन् ऐसा स्थान है जहाँ छोटे बच्चों को कुछ विशिष्ट क्रियाओं में दक्षता प्रदान की जाती है। (The school must be thought of primarily not as a place where certain knowledge is learnt, but as a place where

* Education : Its Data and First Principles, page 233.

† Groundwork of Educational Theory, by Ross, Ch. IX, p. 201.

1. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839

पुनः पुनः

खेल कई प्रकार के होते हैं — श्रवकाय का समय बिताने के खेल, रचनात्मक खेल, अनुकरणत्मक खेल, शिक्षाप्रद खेल और वे जिनमें उच्चकोटि की सम्मीरता होती है। कार्य की भी ये ही श्रेणियाँ होती हैं। यदि सर्वोत्कृष्ट कार्यों तथा उच्चकोटि के खेलों की व्याख्या की जाये तो पता लगेगा कि जो सर्वोत्कृष्ट कार्यों की विशेषता होती है वही उच्चकोटि के खेलों की होती है। इस प्रकार ये दोनों क्रियाएँ चोटी पर एक दूसरे से मिल जाती हैं और एक हो जाती हैं। सर्वोत्कृष्ट कार्य वह है जिसे कर्ता स्वयम् चुनता है उसे पूर्ण करने के लिये निजी उपाय काम में लाता है और जो आत्म-निर्माण तथा आत्माभिव्यक्ति की परिस्थितियों के अन्तर्गत होता है।

शिक्षा में स्वतंत्रता

‘नन’ शिक्षा में पर्याप्त स्वतंत्रता देने का पक्षपाती है जिससे कि बालक अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा ग्रहण कर सके। वह दमनात्मक अनुशासन का विरोधी तथा मुक्त्यात्मक अनुशासन का समर्थक है। वह खेल और स्वतंत्रता तथा कर्म और अनुशासन में कोई अन्तर नहीं समझता। वह खेल और स्वतंत्रता को सगी बहनों मानता है और यही संबंध कर्म और अनुशासन में बतलाता है। जिस प्रकार खेल और काम के कई भेद होते हैं उसी प्रकार स्वतंत्रता और अनुशासन के कई भेद हैं। दोनों के निम्नतम तथा उच्चतम रूप होते हैं। अपने निम्नतम रूप में स्वतंत्रता का अर्थ है निरंकुशता, स्वच्छन्दता तथा मनमानी। अनुशासन के निम्नतम रूप का तात्पर्य दमन से है। ‘नन’ स्वतंत्रता तथा अनुशासन दोनों के निम्नतम स्वरूप का विरोध करता है। वह बालकों को इतनी स्वतंत्रता नहीं देना चाहता जो स्वच्छन्दता का रूप धारण कर ले। वे स्वतंत्रता के समर्थक हैं, स्वच्छन्दता के नहीं। सबसे उच्च कोटि की स्वतंत्रता वही है जिसमें व्यक्ति विधि-विधानों के नियंत्रण में चतना स्वीकार करता है। शिक्षा में स्वतंत्रता का तात्पर्य यह है कि बालक अपने डग से कार्य करे तथा बिना किसी बाह्य बन्धन के अपना विकास करे। इसके साथ साथ वह नियमों, सिद्धान्तों तथा व्यवस्थाओं के अधीन रहना भी सीखे।

शिक्षा में स्वतंत्रता के साथ-साथ अनुशासन का भी प्रश्न उठता है। नन महोदय का कथन है कि जहाँ तक सम्भव हो सके अनुशासन का भार अनुशासितों पर ही छोड़ दिया जाय। पर इस सम्बन्ध में वे शिक्षक से भी कुछ माँगा करते हैं। उनका विश्वास है कि बालक को आरम्भ से ही स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। जब तक बालक अपने पैरों पर खड़े होने की योग्यता प्राप्त नहीं कर लेता वह अपनी स्वतंत्रता का उचित उपयोग नहीं कर सकता। बालक को आरम्भ से ही अपनी जिम्मेदारी पर छोड़ देना उसका अहित करना है। इस प्रकार बालक के विकास में उन्होंने शिक्षक की दृष्टि को भी महत्व दिया है। परन्तु वे शिक्षक के अधिकारों को क्षीमित रखना चाहते हैं। वे शिक्षक का हस्तक्षेप तब तक नहीं चाहते जब तक

बाद की तीन तरंगों से संगति रखते हैं। पहला दशव-काल है जो ६ से ८ वर्ष की आयु तक चलता है। यह घर-पर अथवा शिशु विद्यालय में शिक्षा पाने का समय है जहाँ के अधिनायक फ्रोबेल और मांटेसोरी हैं। इसके बाद दूसरी तरंग बाल-काल की उठती है, जिसकी शक्ति बारह के लगभग समाप्त होती है। यही समय बच्चों की 'प्रारम्भिक शिक्षा' का समय होना चाहिए अर्थात् इस काल में ऐसी शिक्षा और ऐसे सम्पास होने चाहियें जो बाल-काल की मानसिक तथा नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हों और बालक की शिक्षा का सिलान्यास कर देते हों। विकास की तीसरी लहर किशोरावस्था है जो १८ वर्ष तक चलती है जब कि बालक और बालिका पुरुष और स्त्री बन जाते हैं। यह माध्यमिक शिक्षा का समय है। प्रारम्भिक शिक्षा के बाद सभी प्रकार की शिक्षा-व्यवस्था की माध्यमिक-शिक्षा बहुत प्रभी तक सर्वमान्य नहीं है, परन्तु ऐसा कहना बाँझनीय है, क्योंकि इससे एक ऐसा सिद्धान्त प्रतिपादित होता है जो शिक्षा के सुधारों में बड़ा महत्त्व रखता है अर्थात् इससे यह स्थापित हो जाता है कि सभी बालकों की शिक्षा की समस्या—चाहे वह किसी घनो परिवार का हो और चाहे दोन की कुटी से आया हो—मूलतः एक ही है अर्थात् शिक्षा को हमें सफलतापूर्वक बालक के क्रमिक विकास के अनुकूल बनाना है और किशोरावस्था उस क्रमिक विकास का केन्द्र स्थान है।”*

उक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि नन महोदय शिक्षा की व्यवस्था के लिए उक्त तीन प्रकार के विद्यालयों का निर्माण आवश्यक समझते हैं और माध्यमिक शिक्षा पर अत्यधिक बल देते हैं। वे माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य विश्वविद्यालय की तैयारी करना नहीं मानते। उनके अनुसार माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है। यह समय बालक के शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक विकास की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।

प्रश्न

- (१) 'नन' के वैयक्तिक उद्देश्य से आप क्या समझते हैं? किस तरह इस उद्देश्य का सामाजिक उद्देश्य के दावों से मेल हो सकता है?
- (२) 'स्वतन्त्रता' एवं 'व्यक्तित्व' पर 'नन' के स्वयं क्या विचार हैं?
- (३) शिक्षा में खेल का क्या महत्त्व है? इस सम्बन्ध में 'नन' के क्या विचार हैं?
- (४) 'एक जाति के स्कूल इसके जीवन के भङ्ग हैं' — इस कथन पर टिप्पणी कीजिए।

*Education: Its Data and First Principles—Hindi Translation from 'Shiksha Siddhanti', page 29.

बीसवां अध्याय

पाठ्य-क्रम (Curriculum)

शिक्षा के विभिन्न अंगों पर दर्शन का क्या प्रभाव पड़ा है इसकी विवेचना पिछले अध्यायों में की जा चुकी है। शिक्षा के विभिन्न अंगों के मध्य पाठ्य-क्रम एक महत्वपूर्ण अंग है। इस अंग पर दर्शन का क्या प्रभाव पड़ा है इसकी चर्चा भी की जा चुकी है। परन्तु यहां पर हम इन प्रभावों को फिर से एक सम्मिलित रूप में प्रस्तुत करते हैं जिससे कि हमारे पाठकगण उनको भली भांति समझकर लाभ उठा सकें। अतः इस अध्याय में हम उन विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का वर्णन करेंगे जिन्होंने पाठ्य-क्रम के संयोजन, संगठन तथा निर्माण को समय-समय पर प्रभावित किया है।

पाठ्य-क्रम का अर्थ— पाठ्य-क्रम शब्द अंग्रेजी के 'कैरीकुलम' (Curriculum) शब्द का पर्यायवाची है। 'कैरीकुलम' स्वयं एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है 'दौड़ का मैदान'। शिक्षा के क्षेत्र में इसका तात्पर्य विद्यार्थी के 'दौड़ के मैदान' से है। शिक्षा की तुलना एक दौड़ से की जाती है जिसमें पाठ्य-क्रम उस दौड़ के मैदान के सदृश है जिसको पार करके एक दौड़ने वाला अपने गन्तव्य स्थान पर पहुँचता है। दूसरे शब्दों में पाठ्य-क्रम वह मार्ग है जिसका अनुसरण करके विद्यार्थी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करता है। 'बेंट और क्रोनेनबर्ग' (Bent and Kronenberg) ने अपनी पुस्तक (माध्यमिक शिक्षा के सिद्धान्त) में लिखा है कि संक्षेप में पाठ्य-क्रम, पाठ्य-वस्तु (Content of Studies) का सुव्यवस्थित रूप है जो बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के हेतु तैयार किया जाता है। समाजतत्त्ववादी (Sociologists) पाठ्य-क्रम का और भी विस्तृत अर्थ लगाते हैं। उनके अनुसार पाठ्य-क्रम का तात्पर्य उन सम्पूर्ण परिस्थितियों से है जो कि शिक्षक के पास उपलब्ध रहती हैं और जिनके द्वारा वह उन बालकों की आदतों तथा व्यवहार में परिवर्तन करता है जो स्कूल में होकर गुजरते हैं। 'कनिंघम' (Cunningham) के अनुसार "बालाकार (शिक्षक) के हाथ में यह एक साधन है जिससे कि वह पदार्थ (शिक्षार्थी) को अपने आदर्श (उद्देश्य) के अनुसार अपने स्कूल में ढाल सके।" * [The curriculum is the tool in the hands of the artist (the teacher) to mould his material (the pupil) according to his ideal (objective) in his studio (the school).]

उपरोक्त अर्थों से यह स्पष्ट हो जाता है कि पाठ्य-क्रम अध्ययन का एक क्रम है जिसके अनुसार चलकर विद्यार्थी ज्ञान को प्राप्त करता है। इस प्रकार आवश्यक पाठ्य-क्रम, पाठ्य-वस्तु का पर्याय माना जाता है।

* Cunningham, The Pivotal Problems of Education, page 261

दार्शनिक धाराएं तथा पाठ्य-क्रम-प्रकृतिवाद

जिस प्रकार शिक्षा के उद्देश्यों के सम्बन्ध में दार्शनिकों के विभिन्न दृष्टिकोण हैं, उसी प्रकार पाठ्य-क्रम संगठन के सम्बन्ध में भी उनके भिन्न-भिन्न विचार हैं। इन विचारों के अनुसार पाठ्य-क्रम निर्धारण के सिद्धान्त निश्चित होते हैं। अतः हम यहाँ पर विभिन्न विचारों अथवा धाराओं के अनुसार पाठ्य-क्रम निर्धारण के सिद्धान्तों पर विचार करेंगे। यद्यपि यह सत्य है कि विभिन्न विचारधाराओं ने अपने-अपने मतानुकूल पाठ्य-क्रम-निर्माण के भिन्न-भिन्न सिद्धान्त प्रस्तुत किये हैं परन्तु इन पर विचार करने से यह सम्भव है कि मत-भिन्नता के साथ-साथ हमें मत-एकता भी दिखाई पड़ जावे। रोस महोदय के अनुसार हमें कुछ ऐसे तथ्य अवश्य मिल जायेंगे जहाँ भिन्न-भिन्न धाराओं का अन्तर समाप्त हो जाता है और विभिन्न धाराएँ एक दूसरे की पूरक प्रतीत होती हैं।

प्रकृतिवाद — प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा के पाठ्य-क्रम के विषयों का निर्वाचन बालक की प्राकृतिक रुचियों, क्रियाओं तथा वर्तमान अनुभवों पर निर्भर होना चाहिए। पाठ्य-क्रम में वे ही विषय सम्मिलित होने चाहिये जो विकासमान बालक की विभिन्न अवस्थाओं की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। पाठ्य-क्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें बालक को स्वयं अपने अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिल सके। उसकी शिक्षा में प्रौढ़ों का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। उसे स्वतन्त्र वातावरण में बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए ताकि वह एक स्वतन्त्र, क्रियाशील, प्रसन्नचित तथा परिस्थितियों के अनुकूल मनुष्य बन सके। प्रकृतिवादी 'ज्ञान के लिए ज्ञान' के भावार्थ के विरोधी हैं। अतः इस सिद्धान्त के आधार पर वे पाठ्य-क्रम का निर्माण नहीं करते। प्रकृतिवादी अपने पाठ्य-क्रम में खेल कूद, स्वास्थ्य-रक्षा, प्रकृति-निरीक्षण भूगोल, इतिहास आदि विषयों को स्थान देते हैं।

प्रकृतिवाद और प्रयोगवाद—प्रकृतिवादी विचार धारा को प्रयोगवादी विचार-धारा पूरा करती है। प्रयोगवाद के अनुसार उपयोगिता के सिद्धान्त के आधार पर पाठ्य-क्रम का निर्माण होना चाहिए। प्रयोगवादियों के अनुसार पाठ्य-क्रम में उन्हीं विषयों तथा अनुभवों को सम्मिलित करना चाहिए जो बालक को वास्तविक जीवन के लिए तैयार करने में उपयोगी सिद्ध हों। पाठ्य-क्रम में उस ज्ञान और कौशल का समावेश होना चाहिये जिसकी बालक की आवश्यकता हो और जो उसे वर्तमान तथा भविष्य जीवन में काम आवे। सरस्वती महोदय ने भी ऐसे ही विचारों का प्रतिपादन किया है। वे लिखते हैं कि बालक को ज्यों वस्तुओं की शिक्षा देनी चाहिए जो वास्तव में उसके लिए उपयोगी हों। 'बोर्ड ऑफ एजुकेशन' (Board of Education) द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'सुझाव' (Suggestions) में लिखा है—'हमारे पाठ्य-क्रम पर हमारी इस दृष्टि का यह प्रभाव पड़ा है कि बालक वे धारें, दृष्टियाँ, रुचियाँ और

सक्रियता नष्ट हो जायगी। हमें उसकी सक्रियता नष्ट नहीं करनी चाहिए वरन् उससे लाभ उठाना चाहिए। हमें उसे क्रिया करने का अवसर देना चाहिए और समस्त ज्ञान को उसकी क्रिया के चारों ओर केन्द्रित कर देना चाहिए जिससे कि वह अनुभवों को बढ़ाकर ज्ञान प्राप्त कर सके। सब विषयों का क्रियाओं के चारों ओर इस प्रकार साधना चाहिए कि बालक क्रियाओं से विभिन्न विषय का ज्ञान प्राप्त कर सके। इस प्रकार जिन अनुभवों को वह प्राप्त करेगा वे उसकी स्वाभाविक रुचियों और क्रियाओं पर आधारित होंगे। स्पष्ट है कि बालक की क्रियाओं के आधार पर पाठ्य-क्रम का निर्धारण होना चाहिए। दूसरे शब्दों में पाठ्य-क्रम-निर्धारण का दूसरा सिद्धांत क्रिया है। पाठ्य-क्रम में उन क्रियाओं को स्थान देना चाहिए जो स्वतन्त्र, सामाजिक और सोद्देश्य हों।

प्रयोगवादियों के अनुसार पाठ्य-क्रम के संगठन का तीसरा आधार बालक की प्राकृतिक अभिरुचिया है। ड्यूवी के अनुसार बालक की स्वाभाविक अभिरुचिया चार प्रकार की होती हैं:— (१) बातचीत तथा विचारों के आदान-प्रदान की रुचि (Interest in conversation and communication), (२) खोज की रुचि (Inquiry), (३) रचना की रुचि (Interest in construction) और (४) कलात्मक अभिव्यक्ति की रुचि (Artistic expression)। प्रारम्भिक कक्षाओं का पाठ्य-क्रम इन्हीं रुचियों पर आधारित होना चाहिए। दूसरे शब्दों में प्रारम्भिक कक्षा का कार्य-क्रम संगीत, कला, गणना, दुकानदारी, कतारें, बुनाई, कपड़े का काम, लकड़ी का काम, बागबानी, चित्र बनाना, नमूने बनाना, भोजन बनाना आदि कार्यों से प्रारम्भ होना चाहिए। लिखना, पढ़ना, गिनना बालक बाद में साधन के रूप में सीखेंगे, साध्य के रूप में नहीं। स्कूल की छोटी-छोटी क्रियाएँ प्राये चलकर विस्तृत रूप धारण करेंगी और बालक उनके द्वारा कृषिशास्त्र, प्राणि-शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, गणित, बीजगणित, इन्जीनियरिंग आदि विषयों का ज्ञान सुगमता से प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार ड्यूवी के अनुसार पाठ्य-क्रम में बालक के वास्तविक जीवन की विभिन्न अभिरुचियों को स्थान मिलना चाहिए। दूसरे शब्दों में बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं की स्वाभाविक अभिरुचियों के आधार पर पाठ्य-क्रम का निर्धारण होना चाहिए। बालक की शिक्षा जैसे-जैसे धीरे-धीरे उसकी शिक्षा के पाठ्य-क्रम की वस्तु का निर्वाचन उसके वास्तविक जीवन की निम्न-निम्न क्रियाओं पर आधारित होना चाहिए। इस प्रकार ड्यूवी के कथनानुसार पाठ्य-क्रम का संगठन बालक की प्रकृति तथा उसके जीवन की वास्तविकता पर निर्भर है। यहाँ पर प्रकृतिवाद और प्रयोगवाद में कोई अन्तर नहीं रह जाता। लगभग सभी शिक्षा-शास्त्री प्रकृतिवाद के इस दृष्टिकोण से पूर्णतः सहमत हैं।

आदर्शवाद

आदर्शवादियों के अनुसार मानव के विचारों तथा धारणों के आधार पर पाठ्य-

कम की निर्माण होना चाहिए। वे इस सम्बन्ध में बताते, उसकी वृत्तमान तथा भावी
क्रियाओं की कही महसूस नहीं होते। वे बालक के वृत्तमान क्रियाओं की संवेदना समस्त
मानव ज्ञान के सृजनों की सघन महसूसपूर्ण मानते हैं। यतः उनके विचार में
मानव ज्ञान में समस्त मानव ज्ञान के सृजनों का प्रतिबिम्ब होना चाहिए। मानव
पाठ्य-क्रम में समस्त मानव ज्ञान के सृजनों के पाठ्य-क्रम में मानव ज्ञान का
ही आधार के समर्थक है। उनके समर्थक तर्क के पाठ्य-क्रम में मानव ज्ञान का
है, उनके विचार तथा है, वह क्या करता है तथा क्या करने में प्रयत्नशील है, हा
वर्तों का समावेश होना चाहिए। प्रथम प्रश्न का समाधान मानव, प्राणिक, विज्ञान,
मानव, ऐतिहासिक मानव को उस व्यावहारिक कक्षाओं की निम्नलिखित वृत्त मानवी जीवन,
दीर्घा के समर्थक मानव की उस व्यावहारिक कक्षाओं की निम्नलिखित वृत्त मानवी जीवन,
मानव तथा वृत्त मानवी व्यावहारिक मानवतावादी की पूर्ण करता रही है, पाठ्य-
क्रम में स्थान मिलना चाहिए।

पाठ्य-क्रम निर्धार के सम्बन्ध में मन महोदय के विचार भी महत्वपूर्ण हैं।
उनके समर्थक विज्ञान का कथन है कि वह अपने गुरु की नीतिक तथा व्यावहारिक
मूल्यों की दृष्टि बनाए, उसके ऐतिहासिक क्रम की धारा में होते हैं, उसकी पूर्ण मानव
निष्पत्ति की महत्ता को धीरे धीरे उसके मानव की उत्तरदायकता को प्रदर्शित करते।
विज्ञान का यह कार्य पाठ्य-क्रम द्वारा ही पूर्ण हो सकता है। महोदय पाठ्य-क्रम में
मानव तथा वृत्त मानवी व्यावहारिक मानवतावादी की पूर्ण करता रही है, पाठ्य-
क्रम में स्थान मिलना चाहिए।

(३) हस्त कौशल, बुनाई, खुदाई, लिखाई इत्यादि, (४) विज्ञान और गणित, (५) भूगोल, तथा (६) इतिहास को स्थान देना चाहिए।*

आदर्शवाद तथा प्रयोगवाद— उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि पाठ्य-क्रम का निर्धारण ज्ञान-प्राप्ति तथा तथ्यों के संकलन पर न होकर मानव की क्रियाओं तथा अनुभवों के आधार पर होना चाहिए। शिक्षण का क्या माध्यम है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए नन महोदय ने लिखा है, "स्कूल कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ ज्ञान सीखा जाता हो अपितु ऐसा स्थान है जहाँ बालक कुछ क्रियाओं में दक्षता प्राप्त करते हैं।" इस बात का बोझ प्राफ एजुकेशन ने भी समर्थन किया है। इसके अनुसार, "पाठ्य-क्रम ज्ञान तथा तथ्यों का संकलन नहीं बल्कि क्रियाओं और अनुभवों का संकलन है।" स्पष्ट है कि पाठ्य-क्रम का संगठन 'क्रिया' तथा 'अनुभव' के सिद्धान्तों पर आधारित होना चाहिए। यहाँ पर हमें इयूवी तथा नन के विचारों में पर्याप्त अनुरूपता दिखलाई पड़ती है। अन्तर केवल यह है कि इयूवी के अनुसार बालक को स्वयं अपनी क्रियाएँ चुनने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए और नन के अनुसार क्रियाओं का निर्वाचित जाति की सम्प्रदाय पर निर्भर होना चाहिए। पर जब हम इयूवी के विचारों से यह निष्कर्ष निकलाते हैं कि बालक अपने जीवन में स्वतः ही आदिमानव की क्रियाओं की पुनरावृत्ति करता है और इसकी तुलना नन के इस विचार से करते हैं कि शिक्षा की प्रारम्भिक अवस्था के पाठ्य-क्रम में आदिमानव की क्रियाओं की प्रतिच्छाया प्रकट होनी चाहिए तो इन दोनों शिक्षा-शास्त्रियों के पाठ्य-क्रम-निर्धारण सम्बन्धी विचारों का अन्तर बिल्कुल समाप्त हो जाता है।

'इयूवी' और 'नन' दोनों शिक्षा की निष्क्रियता (Passivity), औपचारिकता (Formality) तथा शब्दाढंबर (Verbalism) का विरोध करते हैं। अनेक व्यक्तियों की धारणा है कि इयूवी के शिक्षा-सिद्धान्त बालक और उसकी रुचियों की उपेक्षा से तथा पाठ्य-क्रम के ऐसे विभाजन से जिसमें एक विषय दूसरे से नितान्त पृथक् हो उसे सावधान करते हैं। इयूवी के अनुसार पाठ्य-क्रम के विभिन्न विषयों के समवेतीकरण (Integration) का सर्वोत्कृष्ट साधन बालक स्वयं है। बालक स्वयं अनुसंधान करने के रास्ते पर है अतः उसकी क्रिया स्वयं साध्य नहीं होती; और यह भी सत्य है कि शिक्षा उस भावी जीवन की तैयारी है जो स्कूल से परे है। 'नन' के आदर्शवादी विचार किसी लक्ष्य की ओर संकेत करते हैं। यदि प्रकृतिवादी और प्रयोगवादी के 'क्रिया के सिद्धान्त' भी किसी लक्ष्य की ओर संकेत करें तो इन विचारधाराओं और आदर्शवादी विचारधारा के बीच कोई संपर्क नहीं रह जाता। परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आदर्शवादी शिक्षा लक्ष्य पर बल देती है और

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

[illegible][illegible]

ታሪክ (1) - ልዩ ስራ ለሰራተኛ

1. የግብርና ክፍል ስራዎች ላይ የሚደረግ የጥራ ማረጋገጫ ስራ

የገንዘብ ፋይዳው በሰነድ ባለቤት ስም ሲኖር ይቀርባል፡፡

इसलिये पाठ्य-क्रम में खेल, अनुभव और क्रियात्मक कार्यों को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। इसके प्रतिरिक्त बालक के विकास की कई समस्याएँ होती हैं। भिन्न भिन्न समस्या में बालक की आवश्यकताएँ भिन्न होती हैं। इसलिये पाठ्य-क्रम विषयों और क्रियाओं का संयोजन इस प्रकार होना चाहिए कि वह बालक की विभिन्न श्रेणीगत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इस कार्य को पूरा करने के लिये शिक्षकों को बालक के विकास की विभिन्न श्रेणियों की आवश्यकताओं का ज्ञान प्राप्त करना होगा और उन्हीं को ध्यान में रखकर पाठ्य-क्रम बनाना होगा।

सामाजिक आधार

बालक की आवश्यकताएँ दो प्रकार की होती हैं— (१) वैयक्तिक, (२) सामाजिक। वैयक्तिक आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से हम पाठ्य-क्रम निर्धारण के सिद्धान्तों की चर्चा कर चुके हैं। अब हम सामाजिक दृष्टिकोण से पाठ्य-क्रम निर्धारण के सिद्धान्तों को निश्चित करेंगे। सामाजिक दृष्टिकोण से कौन-कौन से विषय पाठ्य-क्रम में सम्मिलित किये जायें और कौन-कौन से न किये जायें— इस समस्या का हल उपयोगिता के सिद्धान्त पर निर्भर है। जो विषय प्रथवा क्रिया सामाजिक दृष्टि से उपयोगी हों प्रथवा जो व्यक्ति की प्रमुख तथा गौण दोनों प्रकार की सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें वे ही पाठ्य-क्रम में सम्मिलित किये जायें। हमें पाठ्य-क्रम परम्परागत प्रणाली के आधार पर नहीं बनाना चाहिए अपितु सामाजिक आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। द्रष्टव्य ने परम्परा तथा परम्परागत व्यवस्था, पाठन-प्रणाली, पाठ्य-क्रम आदि का जोरे विरोध किया है। वे पाठशाला को एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था मानते हैं। उनके कथनानुसार स्कूल में समाज की वे सब क्रियाएँ तत्पक्ष में केन्द्रीभूत होनी चाहिए जो स्कूल के बाहर बृहद् रूप में दृष्टिगोचर होती हैं। इससे बालक ज्ञान प्राप्त करते हैं और साथ ही साथ समाज की बृहत् क्रियाओं को करने के लिये सुसज्जन भी हो जाते हैं। जो क्रियाएँ सामाजिक नहीं हैं प्रथवा जिनकी समाज के लिये कोई उपयोगिता नहीं है उन्हें पाठ्य-क्रम में महत्व का स्थान नहीं मिलना चाहिए।

कुछ शिक्षा-शास्त्रियों की धारणा है कि शिक्षा का पाठ्य-क्रम ऐसा होना चाहिए जो समाज के सर्वश्रेष्ठ उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। इस उद्देश्य के अनुसार समाज के सदस्य होने के नाते समाज प्रत्येक बालक से यह भाषा करता है कि समाज वह एक उपयोगी अंग बने और समाज के विकास में अपना योगदान दे। इसके लिये उसे समाज में रहने की कला प्रथवा विधियों की जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है। इनके प्रतिरिक्त समाज के विकास में अपने पूर्वजों द्वारा किये गये प्रयास प्रथम प्रयत्नों की जानकारी भी उसके लिये आवश्यक है।

अतः पाठ्य-क्रम में उन विषयों, विधियों तथा जानकारियों का समावेश करना

पाठ्य-सामग्री ऐसी होनी चाहिए जिससे बालक में सहानुभूति सहयोग, समाज-सेवा, देश-भक्ति, सामूहिक उत्तरदायित्व, नेतृत्व आदि सामाजिक गुणों का विकास हो सके। रेमन्ट महोदय के अनुसार पाठ्य-क्रम ऐसा होना चाहिए जो बालक के जीवन को सफल बनाने में सहायक हो। वे सामाजिक उपयोगिता को जीवन की सफलता की कसौटी मानते हैं।

वैज्ञानिक आधार

धार्मिक समाज प्रजातन्त्रात्मक होने के साथ-साथ व्यवसायपरक भी है। अतः कुछ विद्वानों की धारणा है कि पाठ्य-क्रम में भाषा तथा साहित्यिक विषयों को ही महत्त्व का स्थान नहीं देना चाहिए बल्कि पाठ्य-क्रम में उन विषयों को भी सम्मिलित करना चाहिए जो व्यवसाय और विज्ञान से सम्बन्ध रखते हैं। उनके कथनानुसार जब तक बालक को विज्ञान, व्यवसाय, व्यापार तथा मन्त्रालयों में काम करने की शिक्षा न दी जायगी तब तक वह भावी समाज में कुशलतापूर्वक रहने के लिये तैयार न हो सकेगा। अतएव पाठ्य-क्रम में विज्ञान, व्यापार, व्यवसाय आदि विषयों तथा क्रियाओं को महत्त्व का स्थान मिलना चाहिए। हरवर्ट स्पेन्सर के अनुसार सफल शिक्षा वह है जिससे व्यक्ति अपने जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कर सके और उसके जीवन की सभी प्रकार से सुखी बनाने में सहायक हो। इस प्रसंग में उसने जीवन के पाँच प्रमुख कार्यों का उल्लेख किया है और बतलाया है कि यदि मनुष्य इन पाँचों कार्यों को सफलतापूर्वक कर सके तो उसका जीवन सुखी और सफल हो सकेगा।* उन पाँचों कार्यों तथा व्यवसायों को करने के लिये उसने वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा आवश्यक बतलाई है। उसका कथन है कि शिक्षा के पाठ्य-क्रम में विभिन्न पाठ्य-विषयों को बँटा ही महत्त्व का स्थान देना चाहिए जैसा कि जीवन में तत्सम्बन्धी व्यवसायों का महत्त्व है। वह वैज्ञानिक ज्ञान को साहित्यिक ज्ञान की अपेक्षा अधिक उत्तम तथा उपयोगी समझता है। उसका कथन है कि जीवन के प्रत्येक कार्य में वैज्ञानिक विषयों की आवश्यकता पड़ती है। जीवन का कोई भी कार्य, व्यवसाय तथा उद्योग-रंभा ऐसा नहीं है जिसका वैज्ञानिक विषयों से सहाय न हो। जीवन में व्यक्ति के उन्मुख जीविकोपार्जन की समस्या मुख्य होती है। इस समस्या को सुलझाने के लिये उसे कला-कौशल, उद्योग-पद्धति तथा व्यवसाय की शिक्षा देना अधिक आवश्यक है। उक्त बातों की शिक्षा देने का तात्पर्य वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा देने से है। अतः वैज्ञानिक विषयों की अग्रहेमता नहीं की जा सकती। स्पेन्सर के मतानुसार पाठ्य-क्रम में कोई साहित्यिक, तथा विषयों के स्थान पर वैज्ञानिक विषयों को प्रधानता दी जाय।

* इन कार्यों तथा उपायों के माध्यम से

के वैज्ञानिक

के विभिन्न भागों को ही ज्ञान न समझने लग जावे। यदि बालक के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है तो पाठ्य-क्रम के विषयों की विविधता के बीच समवाय स्थापित करना अनिवार्य है। समवाय के अभाव में शिक्षा के समन्वित उद्देश्य की पूर्ति कठिन हो जावेगी। और जिस निष्क्रियता, औपचारिकता एवं शब्दाडंबर को हम शिक्षा से दूर करना चाहते हैं वही महत्व के पद पर धासीन हो जावेगी। नन और द्यूबी ने हमें इस भूल से बचने का आदेश दिया है। उन्होंने शिक्षा की प्राथमिक अवस्था में समवाय सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा आवश्यक बतलाया है। अतः विषयों के स्थान पर भाव क्रियाओं की स्थापना कर दी गई है। नन और द्यूबी ने पाठ्य-क्रम के विभिन्न विषयों के समवेतीकरण का मुख्य साधन बालक बतलाया है। उनका कथन है कि जब तक बालक शिक्षा की समस्त कार्यवाहियों का केन्द्र-बिन्दु है तब तक पृथक्-पृथक् प्रवृत्तियों के पनपने का अवसर नहीं मिलेगा। इस प्रकार द्यूबी ने पाठ्य-क्रम के विभिन्न विषयों के बीच समवाय रखने के सुझाव का समर्थन किया है।

उपयुक्त विवरण से यह धर्म नहीं निकाला जा सकता कि नियमित (Formal) शिक्षा बिल्कुल व्यर्थ है और पाठ्य-क्रम का विभाजन अप्राप्तिक तथा अनावश्यक है। यद्यपि सभी शिक्षा-शास्त्री इस बात से सम्मत हैं कि शिक्षा की प्रारम्भिक अवस्थाओं में नियमित शिक्षा को गौण और बालक की सोद्देश्य क्रियाओं को प्रमुख स्थान मिलना चाहिए तथापि वे नियमित शिक्षा का विरोध नहीं करते। उनके कथनानुसार यदि बालक को नियमित आदेशों (Formal Instructions) की आवश्यकता होती है तो उसे नियमित आदेश अवश्य मिलने चाहियें। यही बात पाठ्य-क्रम के विभाजन के सम्बन्ध में ठीक है। स्कूल का यह कर्तव्य है कि वह बालक को समस्त मानव जाति के अनुभवों के सार से परिचित करे और उसे ऐसा ज्ञान दे जो उसके भावी जीवन में काम आ सके। इस कार्य के लिये शिक्षक को मानव-अनुभव के विश्लेषण और खड-खड करने की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि तभी वह यह निश्चित कर सकता है कि अनुभव के प्रमुख भाग को स्कूल में लाभपूर्वक क्रियान्वित किया जा सकता है। इस प्रकार हमें पाठ्य-क्रम को स्वतन्त्र क्रियाओं में विभक्त करना पड़ता है। परन्तु क्रियाएं सोद्देश्य होती-चाहिए जिससे बालक यह अनुभव कर सके कि उसे अपने ज्ञान तथा कौशल का विस्तार करना आवश्यक है अन्यथा जीवन की समस्याओं के हल की संभावना कम हो जावेगी। चतुर शिक्षक इस बात का ध्यान रखता है कि बालक का साक्षात् उन कठिनाइयों से हो जाये जो बिना गणित तथा साहित्य के ज्ञान के हल नहीं हो सकती। सावधानी इस बात की रखनी चाहिये कि शिक्षा की प्रक्रिया को एक ऐसी लम्बी तैयारी मात्र न समझ लिया जाये जिसका शिक्षार्थी के लिये कोई प्रयोजन न हो। दूसरे शब्दों में यदि शिक्षार्थी को अपने अध्ययन का तत्कालीन लाभ न दिखाई पड़ेगा तो बहुत सम्भव है कि वह उस तैयारी को निरर्थक, निष्प्रयोजन एवं लाभमूल

का आदर्श तभी पूर्ण हो सकेगा जबकि हम मानव के कार्यों की विभिन्न धाराओं की समझ सकें और मात्र की उत्पन्न भरी दुनिया को सही दृष्टिकोण से देख सकें ।

प्रश्न

(१) पाठ्य-क्रम-संघटन के प्रमुख आधार क्या है ? समन्वित पाठ्य-क्रम के क्या लाभ हैं ।

(२) पाठ्य-क्रम निर्माण की समस्या पर विभिन्न दार्शनिक मतवादों की विरोधी भावधारणों की मुख्य युक्तियों का उल्लेख कीजिए । इन विरोधी मतों का क्या समन्वय हो सकता है और कैसे ?

(३) किसी बालक की शिक्षा में पाठ्य-क्रम का क्या कार्य होना चाहिए ; पाठ्य-क्रम की अन्तर्बस्तु (content) को निर्धारित करने में किन सिद्धान्तों का प्रयोग होना चाहिए ?

with good discipline.) इसके विपरीत निस्सन्देह सच्चे अनुशासन में अच्छी व्यवस्था सम्मिलित है। यह समझा यह है कि इन दोनों के बीच क्या सम्बन्ध है ?

'रस्क' (Rusk) महोदय ने अपनी पुस्तक 'डॉक्ट्रिन ऑफ ग्रेट एजुकेटर्स' (Doctrine of Great Educators) में 'हरबार्ट' (Herbart) महोदय के विचारानुसार 'अच्छी व्यवस्था या शासन' (Good Order or Government) का तात्पर्य बालक के स्कूल तथा कक्षा व्यवहार से है, परन्तु अनुशासन का अर्थ इससे अधिक उत्तम तथा विस्तृत है। अनुशासन का तात्पर्य चरित्र-निर्माण से है, अनुशासन स्कूल के उन समस्त प्रभावों को घोर सकेत करता है जो चरित्र-निर्माण के सम्बन्ध में बालक पर पड़ते हैं। व्यवस्था का उद्देश्य वर्तमान से है, किन्तु अनुशासन का भविष्य से। दूसरे शब्दों में, व्यवस्था का उद्देश्य कक्षा में पूर्ण शान्ति स्थापित करना है ताकि अध्यापन कार्य सुगमता तथा सरलता से हो सके। कक्षा में बालक मूर्ति के सदृश बैठे रहें, तनिक भी घोर न करें और शिक्षक के आदेशानुसार ही कार्य करें। इसके विपरीत अनुशासन का उद्देश्य बालक के स्वभाव को प्रभावित करके उसे सदाचारी, सम्य, तथा सुव्यवस्थित बनाना है। व्यवस्था का तात्पर्य बाह्य बन्धन से है और अनुशासन का आत्म-संयम तथा आत्म-नियन्त्रण से। हरबार्ट ने अनुशासन के उद्देश्य की पूर्ति हेतु अध्यापन पर बल दिया है। चूंकि अध्यापन कार्य अच्छी व्यवस्था के बिना चल नहीं सकता, इसलिये उन्होंने कक्षा में शान्ति तथा व्यवस्था रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। इस प्रकार व्यवस्था साधन है और अनुशासन साध्य। यही इन दोनों के बीच का सम्बन्ध है। स्पष्ट है कि अनुशासन एक विस्तृत शब्द है जिसमें बालक के चरित्र पर पड़ने वाले स्कूल के समस्त प्रभाव सम्मिलित हैं। इस प्रकार अनुशासन का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है। अनुशासन का तात्पर्य बालक के केवल बाह्य व्यवहार से ही नहीं बल्कि उसके आचरण की आन्तरिक भावनाओं से भी है। बोर्ड ऑफ एजुकेशन के अनुसार अनुशासन वह साधन है जिसके द्वारा बालक नियमितता (Orderliness), उत्तम आचरण तथा अच्छी-मच्छी आदतों की शिक्षा प्राप्त करता है जिससे कि वह उन समस्त सुन्दर बातों को प्राप्त कर सके जो उसके अन्दर छिपी हों। (Discipline is the means whereby children are trained in orderliness, good conduct and the habit of getting the best out of themselves)

अनुशासन के रूप

नार्मन मैकमन (Norman McMan) महोदय

पाथ टू पीडम' (The Child's Path

का विवेचन किया है और

अपनी पुस्तक "माइल"

ने भी

१८५७-५८ ई. में भारत में हुए विद्रोह के समय में
 भारत के राजाओं के अधिकारों को कम करने का प्रयत्न
 किया गया। इससे राजाओं में असंतोष फैल गया।
 १८५७-५८ ई. में हुए विद्रोह के समय में
 भारत के राजाओं के अधिकारों को कम करने का प्रयत्न
 किया गया। इससे राजाओं में असंतोष फैल गया।

१८५७-५८ ई. में हुए विद्रोह के समय में
 भारत के राजाओं के अधिकारों को कम करने का प्रयत्न
 किया गया। इससे राजाओं में असंतोष फैल गया।
 १८५७-५८ ई. में हुए विद्रोह के समय में
 भारत के राजाओं के अधिकारों को कम करने का प्रयत्न
 किया गया। इससे राजाओं में असंतोष फैल गया।

विद्रोह के बाद की स्थिति

इस प्रणाली का चरित्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मुक्तिवादी प्रणाली ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करती है जो दिवार और क्रिया में निबर होते हैं हर एक परिस्थिति का सामना करने के लिये तत्पर रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों का निर्माण तभी होता है जब उन्हें आत्माभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता हो। परन्तु यह प्रश्न उठ सकता है कि स्वतन्त्र वातावरण के अन्दर निर्मित व्यक्ति में क्या उपरोक्त गुण विकसित हो सकेंगे? यदि नहीं तो उनकी आत्माभिव्यक्ति का स्वयं के लिये तथा दूसरों के लिये कोई मूल्य नहीं है। हमारा उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को तैयार करना है जिनका वैयक्तिक तथा सामाजिक मूल्य हो।

क्या मुक्तिवादी प्रणाली ऐसे व्यक्ति निर्मित कर सकेगी? हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि प्रजातन्त्रात्मक राष्ट्र का सामाजिक जीवन व्यक्ति को पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं दे सकता। प्रजातन्त्रात्मक समाज ऐसी आत्माभिव्यक्ति को अवश्य रोक देगा जो दूसरों के कार्यों, अधिकारों, सुविधाओं तथा धाराम में बाधक हो। इसलिये स्कूल में बालक को पूर्ण स्वतन्त्रता देने की प्रणाली को हम सन्देह की दृष्टि से देखते हैं।

परन्तु यह धारणा बना लेना कि मुक्तिवादी-सिद्धान्त द्वारा कक्षा में अच्छी व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती, ठीक नहीं है। बालक स्वाभावतः व्यवस्थित रूप से कार्य करना पसन्द करता है। वह इस सम्बन्ध में दूसरों के पथ-प्रदर्शन तथा कार्य-कर्म को सहर्ष स्वीकार करता है। इस प्रकार कक्षा में अच्छी व्यवस्था अपने आप बन जाती है।

प्रभाववादी विचारधारा के अनुसार जब किसी शिक्षक के प्रभावोत्पादक व्यक्तित्व का प्रभाव कक्षा पर पड़ता है तब निस्सन्देह कक्षा में उत्तम व्यवस्था स्थापित हो जाती है। उसके व्यक्तित्व का बालकों के चरित्र पर भी प्रभाव पड़ता है। दूसरे शब्दों में उसका प्रभाव अनुशासनात्मक होता है। यह सत्य है कि प्रशसनीय व्यक्तित्व के सम्पर्क में पाते ही हम उसके नैतिक धार्य, उत्साह तथा उसके कार्य करने के ढंग को अपना लेते हैं। परन्तु प्रभाववात्मक विधि में गुणों के साथ दोष भी हैं। यह विधि शिक्षक के महत्त्व को बढ़ा देती है। वह अपने आपकी विद्यार्थी के चरित्र का निर्माता समझने लगता है। इस कारण मुक्तिवादी प्रभाववाद को बुरा समझते हैं। उनके कथनानुसार प्रभाववात्मक अनुशासन, दमनात्मक अनुशासन से भी बुरा है क्योंकि यह बालक की मौलिकता को समाप्त कर देता है जिससे उसका व्यक्तित्व कुंठित हो जाता है। उनके विचारानुसार प्रभाववाद शिक्षक की केवल प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करता है। इसके बालक मानसिक दायता के बंधन में पड़ जाता है। उसमें अपने आप सोचने, विचारने तथा छानबीन करने की शक्ति नहीं पड़ती। वह प्रतिभाशाली व्यक्ति न बनकर दूसरों के प्रति अन्ध-धृष्ट (Blind faith) रखने वाला व्यक्ति बन जाता है। शिक्षक का अन्ध बालक को दास बनाता नहीं परन्तु स्वतन्त्र बनाना है। अतः प्रभाववात्मक विधि

एवम् सक्षम होता है, तब उसे उस आध्यात्मशासन को प्राप्ति होती है जो चरित्र निर्माण में सहायक एवं आवश्यक है। 'मुक्ति दो' या 'हस्तक्षेप न करो', इन नारों की तुलना में अनुशासन सम्बन्धी उपरोक्त विचार ही सुन्दर तथा श्रेष्ठ है क्योंकि इन्हीं विचारों के अनुसार बालक का वास्तविक तथा वांछनीय नैतिक विकास हो सकेगा। अतः उक्त अनुशासन सम्बन्धी विचार सच्ची नैतिक शिक्षा के रूप में स्वीकार किये जा सकते हैं। इस प्रकार रौस महोदय के कथनानुसार प्रभावात्मक विधि की शिक्षा से पुष्कट नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ रौस महोदय इस बात का भी समर्थन करते हैं कि यदि बालक स्कूल के आचरण के स्तर को स्वीकार कर ले तो उसे उतनी स्वतन्त्रता दे देनी चाहिये जितनी सम्भव हो सके। इससे बालक को अनुशासन तथा स्वतन्त्रता दोनों के लाभ मिल सकेंगे। बोर्ड आफ एजुकेशन' नामक मुद्रक में उक्त विचारों को बड़े सुन्दर तथा संक्षेप रूप में इस प्रकार व्यक्त किया गया है, "यदि बालक के लिये स्वयं को पहचाना आवश्यक है तो उसे पर्याप्त स्वतन्त्रता मिलनी चाहिये और यदि उसे अपनी शक्तियों का पूर्ण विकास करना है तो उसे उचित अनुशासन तथा ट्रेनिंग स्वीकार करने के लिये सदैव तैयार रहना चाहिये। (If children are to find themselves they must be allowed a sufficient degree of freedom; if they are to develop their power to the fullest they must be prepared to accept the appropriate discipline and training.)"

रौस ने स्वतन्त्रता की व्याख्या करते हुए लिखा है कि इसमें सदैव यह नय रहता है कि स्वतन्त्रता का अर्थ अपनी इच्छानुसार कार्य करना लगाया जा सकता है। इस प्रकार की स्वतन्त्रता स्वतन्त्रता नहीं बल्कि स्वच्छन्दता है। नन महोदय ने भी लिखा है कि अपने निम्नतम रूप में स्वतन्त्रता का अर्थ है निरपेक्षता, स्वच्छन्दता तथा उद्दण्डता। वे बालकों को इसी स्वतन्त्रता नहीं देना चाहते जो स्वच्छन्दता का रूप धारण कर ले। वे स्वतन्त्रता के समर्थक हैं स्वच्छन्दता के नहीं। उनके अनुसार सबसे उच्चकोटि की स्वतन्त्रता वही है जिसमें व्यक्ति विधि-विधानों के नियन्त्रण में चलना स्वीकार करता है। रौस महोदय भी इसी स्वतन्त्रता के समर्थक हैं। जब व्यक्ति के आदेश बन जाते हैं और उसका चरित्र सुसंगठित हो जाता है तथा दृढ़ इच्छा-शक्ति की भूमिका तैयार हो जाती है तब वह अपनी प्राकृतिक प्रवृत्तियों के अनुसार आचरण ही करता। वास्तव में इस स्वतन्त्रता को त्याग कर ही वह अपने मन का स्वामी बन जाता है और उस उच्च स्वतन्त्रता को प्राप्त करता है जिसकी सहायता से वह अपने सिद्धान्तानुसार आचरण करता है और हेतु प्रवृत्तियों को बंध में रखता है। आत्म-नियन्त्रण-पूर्ण स्वतन्त्रता ही सच्ची स्वतन्त्रता है। (Self-discipline is the only free-

[The following text is mirrored bleed-through from the reverse side of the page and is largely illegible due to extreme fading and orientation.]

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

புதுச்சேரி

[illegible]

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የፖለቲካ አስተዳደር ሚኒስቴር

प्रकृति के नियम अत्यन्त ही कठोर तथा हानिकारक होते हैं। प्राकृतिक दंड व्यवस्था में नियम का अज्ञानी तथा नियम का अज्ञाबुद्ध कर उत्सर्जन करने वाला एक-सा दंड पाता है। अपराधी तथा निरपराधी, दोनों को अपराधी जैसा ही दण्ड मिलता है। प्रकृति दण्ड देने से पूर्व सावधान नहीं करती, वह सावधान रहने का संकेत तथा घाघात भी एक साथ नहीं करती; किन्तु वह बिना संकेत के ही घाघात करती है।' (Like all compulsory legislation that of nature is harsh and wasteful in its operation. Ignorance is visited as sharply as wilful disobedience—incapacity meets with the same punishment as crime, Nature's discipline is not even a word and a blow, and the blow first; but the blow without the word.) इसके अतिरिक्त बालक क्रिया और परिणाम में कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सकता। वह यह नहीं समझ सकता कि जिन परिणामों को वह भोग रहा है वे उसकी क्रियाओं के फल स्वरूप हैं। अतः नैतिक आचरण कठिन है। और यदि इस विधि द्वारा नैतिकता सम्भव भी हो सके तो वह ऐसी नैतिकता होगी जिसमें बालक दूसरों के आनन्द तथा अधिकारों की उपेक्षा करेगा। अतएव हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि नैतिकता एक सामाजिक गुण है जो 'प्राकृतिक-दंड व्यवस्था' से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार नैतिक शिक्षा के साधन के रूप में प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन की व्यवस्था उतनी ही अपूर्ण है जितनी की शिक्षा के दर्शन का आधार कहलाने के लिए प्रयोगवादी। प्रयोगवाद में निरपेक्ष नैतिकता का भाव नहीं है। यह भाव केवल आदर्शवाद द्वारा ही उदय होता है। अतएव आदर्शवाद नैतिक शिक्षा के लिए एक उपयोगी विधि है।

प्रश्न

(१) अनुशासन की समस्या पर विभिन्न दार्शनिक मतवादों की विरोधी भावधारकों की मुख्य युक्तियों का उल्लेख कीजिए। इन विरोधी मतों का क्या सम्बन्ध हो सकता है और कैसे ?

(२) अनुशासन के विकास की व्यवस्थाओं की समानोचना कीजिए।

(३) 'प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन' के सिद्धान्त का क्या अर्थ है ? इसके गुण तथा दोषों की विवेचना कीजिए।

(४) शिक्षा में अनुशासन का क्या स्थान है ? विद्यार्थी जीवन में स्वतन्त्रता और नियंत्रण का समुचित सम्बन्ध कैसे किया जा सकता है ?

(५) नियन्त्रण और स्वतन्त्रता में क्या सम्बन्ध है ? सच्चे नियन्त्रण और भय की मानसिक द्रव्य में प्रेरित होकर सचाय के अनुकूल होने में क्या अन्तर है ? स्पष्ट कीजिए।

होते हैं कि बालक उन्हें सरलता से ग्रहण नहीं कर सकता। शिक्षालय समाज की जटिलता तथा पेचीदापन को दूर करते हैं और बालकों के समक्ष केवल उन्हीं तथ्यों को सरल तथा शुद्ध रूप में प्रस्तुत करते हैं जो उनके विकास में सहायक हों। इयूवी का कथन है, "बालक को रस्म-रिवाज, विचार, परम्परा आदि जो एक जाति के आवश्यक गुण हैं प्रदान करने के लिये शिक्षा की आवश्यकता होती है।" शिक्षालयों के अनेक सामाजिक कार्यों द्वारा इस उद्देश्य की पूर्ति होती है। स्पष्ट है कि शिक्षा समाज की जीवन दान देती है।

७. शिक्षा समाज के आदर्शों तथा क्रियामों का विवेचन करती है। आवश्यक तथा अनावश्यक आदर्शों का निर्णय करती है। अनुपयोगी, असामाजिक तथा रुढ़िगत विचारों, परम्परामों तथा आदर्शों से समाज को रक्षा करती है। वह नई परिस्थितियों के अनुकूल समाज के समक्ष नये विचार, भाव तथा आदर्श उपस्थित करती है जिससे समाज नई परिस्थितियों के अनुकूल अपने आपको बना सके। इस प्रकार शिक्षा समाज के नव-निर्माण में सहायक होती है। समाज के निर्माण का बहुत कुछ भार शिक्षकों के कंधों पर ही होता है क्योंकि वे ही बालकों के अन्दर नवीन विचार, भाव तथा आदर्श उत्पन्न करते हैं और उनकी समस्त शक्तियों का विकास इस प्रकार करते हैं कि वे नवीन समाज के निर्माण के कार्य में अपना योग दे सकें।

१. शिक्षा राज्य के आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यों की आलोचना करती है। शिक्षालयों को इतनी स्वतन्त्रता होती है कि वे राज्यों के कार्यों की निन्दा प्रथम प्रयत्न कर सकें। अब शिक्षा संस्थाओं की ओर से भी कुछ व्यक्ति प्रान्तीय परिषद् (Assembly) तथा लोक-सभा (Parliament) को सदस्यता के लिये चुन जाते हैं ताकि वे भी निष्पक्ष होकर अपने विचार राज्य की उन योजनाओं के प्रति प्रकट कर सकें जो समस्त देश-हित की दृष्टि से बनाई जाती हैं।

समाज और शिक्षा

जिस प्रकार शिक्षा समाज को प्रभावित करती है उसी प्रकार समाज भी शिक्षा को प्रभावित करता है। समाज की मान्यताओं, आदर्शों तथा आकांक्षाओं के आधार पर ही शिक्षा की रूप-रेखा तैयार होती है। समाज में प्रतिदिन नई नई बातें तथा आदर्श उत्पन्न होते हैं। इन्हीं आदर्शों तथा बातों को लेकर शिक्षा आगे बढ़ती है। समाज की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा के प्रत्येक मंग अर्थात् उद्देश्य, पाठ्य-क्रम, पद्धति आदि सबमें परिवर्तन तथा संशोधन होता रहता है। आजकल शिक्षालय को समाज का प्रतिबिम्ब माना जाता है। जो कुछ क्रियाएँ समाज में विनाश रूप में की जाती हैं वही अब पाठशालाओं में लघु रूप में कराई जाती हैं।

देश की राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का भी शिक्षा पर महत्त्व प्रभाव पड़ता है। राजनीतिक परिस्थिति के अनुरूप ही शिक्षा-प्रणाली की व्यवस्था की जाती

[illegible]

1821] 2022 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638

1. අනුමාන කිරීමේ ක්‍රමය

[illegible]

परिवर्तन के कारण ही व्यवसायिक शिक्षा तथा औद्योगिक शिक्षा पर अधिक बल दिया जा रहा है। दिन प्रति दिन नए-नए टेक्निकल तथा ऐंग्रीकल्चरल स्कूल खोले जा रहे हैं। परन्तु प्राथमिक लाभ के कारण ही व्यवसायिक शिक्षा की प्रवेष्टा साधारण शिक्षा का बोलबाला है क्योंकि साधारण शिक्षा प्राप्त करने पर व्यक्ति को अधिक प्राथमिक लाभ हो सकता है। उक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि देश अथवा समाज की प्राथमिक स्थिति शिक्षा को समय-समय पर प्रभावित करती रहती है।

राज्य और शिक्षा

(Education and State)

समाज और शिक्षा के सम्बन्ध को निश्चित करने के पश्चात् हमें राज्य तथा शिक्षा के सम्बन्ध को भी निर्धारित करने की आवश्यकता पड़ती है। इस सम्बन्ध के निर्धारण से पूर्व हमें यह भली प्रकार समझ लेना चाहिये कि राज्य क्या है। तत्पश्चात् यह जानने का प्रयत्न करना चाहिये कि राज्य को शिक्षा का सञ्चालन तथा नियन्त्रण किस सीमा तक करना चाहिये। यह प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण है। भवः धमले पृष्ठों में इनकी चर्चा की जायगी।

राज्य क्या है ?—प्लेटो, अरस्तु, हॉन्स आदि समाज शास्त्रियों के अनुसार राज्य की आवश्यकता इसलिये पड़ी कि मनुष्य अपने बर्बर जीवन को अच्छा नहीं समझता था। वह उससे भागे बढ़ना चाहता था। इसलिये मनुष्य ने मिलकर अपने कुछ स्वार्थों को त्याग कर समाज की रचना की और उसे कुछ अधिकार सौंप दिये। प्रत्येक व्यक्ति ने अपना हित दूसरे के हित के लिये त्याग दिया और सब ने मिलकर उसकी रक्षा करने का भार अपने ऊपर ले लिया। इस प्रकार उनमें आपस में एक प्रकार का 'सामाजिक समझौता' हो गया। दूसरे शब्दों में वे परस्पर समाज-मूल में बंध गये। परन्तु विभिन्न वर्गों के विभिन्न समाज थे। इन सबको मिलाकर एक व्यापक समाज बनाने की आवश्यकता का सभी समाजों ने अनुभव किया। अस्तु वही समाजों तथा वर्गों को मिलाकर एक समाज बनाया गया जिसे राज्य की संज्ञा दी गई। इन प्रकार राज्य स्त्री सत्त्वा का जन्म हुआ। उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि राज्य समाज का एक सुसंघटित तथा सुव्यवस्थित रूप है। दूसरे शब्दों में राज्य मानव-समूह का एक विद्यालय रूप है और इसकी व्यवस्था व्यक्ति के व्यक्तित्व की रक्षा करती है। कुछ अन्य व्यक्तियों की धारणा है कि 'राज्य एक सर्वसंविद्यमान तथा सर्वधर्म्य सरावा है जो अपने निर्माणकर्ताओं से उच्च एवं धर्म्य भौतिक प्रस्तित्व रखती है तथा उन पर नियन्त्रण करती है।' इस विचार के समर्थकों का विश्वास है कि शिक्षा के सभी धर्म्य धर्मों अर्थात् उद्देश्य, पाठ्य-क्रम, पद्धति आदि का निरूपण तथा प्रबन्ध राज्य को ही करना चाहिये। इस राज्य के पक्ष में सब को ही लेकर उनके तथा शिक्षा के सम्बन्ध का विवेचन करेंगे।

राज्य की विधि का संशोधन

इस विषय में दो प्रश्न पड़ते हैं - एक अतिरिक्त की विधि द्वारा संशोधन की

विधि का प्रयोग राज्य की कार्य केवल रखा जाता है। उसे विधान में अति-

रिक्त नहीं करना चाहिए। बल्कि (Locke), विधान (Mills) की दृष्टि से

राष्ट्रिय विधानों का विचार है कि अति संशोधन का प्रश्न है। अतः अपनी

समाज की प्रत्येक शाखा के लिए है। ऐसे प्रत्येक कार्य के लिए प्रत्येक

विधान का प्रयोग है। विधान की एक ऐसी कार्य है जिसमें राज्य के समस्त

नहीं किया है। प्रत्येक (Bentham) का मत है कि राज्य की प्रत्येक

राष्ट्रिय के प्रत्येक कार्य को करना है तथा प्रत्येक प्रमाणों की रखा जाता है। प्रत्येक

विधानों में राज्य की प्रत्येक की प्रत्येक न होना चाहिए। 'एक प्रकार

विधान' (Mills) का मत है कि "अति प्रमाण है और प्रत्येक प्रमाणों में राज्य

की प्रत्येक प्रमाण प्रमाण नहीं किया जा सकता।" अतः प्रमाणों के लिए

रखा करता तथा प्रमाण करता राज्य के प्रमाण है। प्रमाण प्रमाणों में प्रमाण

प्रमाणों की रखा करता प्रमाणों की रखा करता प्रमाणों की रखा करता प्रमाणों

प्रमाणों की रखा करता प्रमाणों की रखा करता प्रमाणों की रखा करता प्रमाणों

प्रमाणों की रखा करता प्रमाणों की रखा करता प्रमाणों की रखा करता प्रमाणों

प्रमाणों की रखा करता प्रमाणों की रखा करता प्रमाणों की रखा करता प्रमाणों

प्रमाणों की रखा करता प्रमाणों की रखा करता प्रमाणों की रखा करता प्रमाणों

प्रमाणों की रखा करता प्रमाणों की रखा करता प्रमाणों की रखा करता प्रमाणों

प्रकार व्यक्तियों से समाज की उन्नति होती है उसी प्रकार समाज से व्यक्तियों की उन्नति भी सम्भव होनी चाहिए। चाकल समष्टिवादी विचारों को अधिक महत्व दिया जाता है। इनके अनुसार शिक्षा पर राज्य का नियन्त्रण अवश्य होना चाहिए। शिक्षा में राज्य के हस्तक्षेप न करने का परिणाम हानिप्रद होगा। इससे हमारे शिक्षा प्रादर्यों तथा मान्यताओं का स्तर नीचा हो जायगा। शिक्षा के अनेक कार्य हैं। इन कार्यों को वह राज्य के नियन्त्रण में ही पूर्ण कर सकती है। अतः शिक्षा की व्यवस्था राज्य के द्वारा ही होनी चाहिए।

यदि यह स्वीकार कर लें कि शिक्षा पर राज्य का नियन्त्रण होना चाहिये तो यह प्रश्न उठता है कि यह नियन्त्रण पूर्ण हो अथवा आंशिक। यह विवाद-ग्रस्त प्रश्न है। कुछ लोग शिक्षा पर राज्य के पूर्ण नियन्त्रण के पक्ष में हैं और कुछ लोग इस विषय में स्वतन्त्रता चाहते हैं। किन्तु आधुनिक शिक्षा-शास्त्रियों ने इनके मध्य मार्ग को चुना है। उनके अनुसार शिक्षा को न तो राज्य के पूर्ण नियन्त्रण में रखा जा सकता है और न ही उसे राज्य के नियन्त्रण से सर्वदा मुक्त किया जा सकता है। शिक्षा जीवन की एक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है। कोई भी एक संस्था सभी व्यक्तियों के लिये इसे सुलभ नहीं बना सकती। राज्य, परिवार, धर्म-संस्था सभी को मिलकर इस कार्य में योगदान करना चाहिए। अतः यह उचित है कि शिक्षा पर राज्य का नियन्त्रण हो, परन्तु साथ ही परिवार, धार्मिक संस्थाओं तथा अन्य समितियों को इस विषय में स्वतन्त्रता हो। दूसरे शब्दों में हमें राज्य के सीमित हस्तक्षेप तथा सीमित नियन्त्रण की नीति प्रपञ्चनी चाहिये।

शिक्षा में राज्य के हस्तक्षेप का क्रमिक विकास

शिक्षा समाज का एक महत्त्वपूर्ण कार्य है। इसका संचालन निम्नांकित साधनों में से किसी एक अथवा सभी के द्वारा हो सकता है :—

(क) स्वलाभ के लिए स्वेच्छा से।

(ख) दान-संस्था तथा धर्म-संस्था द्वारा।

(ग) राज्य द्वारा।

प्राचीन काल में मनुष्य ने अपने लाभ के लिए अपनी इच्छा से शिक्षा की व्यवस्था की थी। राज्य का शिक्षा पर कोई नियन्त्रण नहीं था। मध्यकाल में धार्मिक संस्थाओं के अधीन ये धार्मिक संस्थाएँ शिक्षा के कार्य में राज्य के हस्तक्षेप का विरोध करती थी। परन्तु जैसे-जैसे मनुष्य विवेकशील होता गया वैसे-वैसे उसने राज्य के द्वारा शिक्षा की व्यवस्था करने की आवश्यकता का अनुभव किया। सत्रहवीं शताब्दी से शिक्षा में राज्य का हस्तक्षेप आरम्भ हुआ और उन्नीसवीं शताब्दी तक शिक्षा पर राज्य का नियन्त्रण हो गया। परन्तु ध्यान रहे कि शिक्षा के कार्य में राज्य

विशेषों को विवश करे कि वे अपने बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य रूप से पूर्ण कराये।

(३) राज्य का तीसरा कर्तव्य प्राथमिक व्यवस्था से सम्बन्धित है। राज्य को यह निश्चित करना है कि शिक्षा के व्यय का कौन-सा भाग किसके ऊपर सौंपा जाय कितना हिस्सा सरकार दे, कितना अभिभावक दें, कितना संस्थाएँ दे और कितना नगर के धनी-मानी लोग ? इस प्रश्न पर व्यक्तियों के भिन्न-भिन्न मत हैं। परन्तु संसार में सभी सम्य समाज के व्यक्ति इस बात से सहमत हैं कि प्रारम्भिक शिक्षा के व्यय का भार राज्य को ही उठाना चाहिये। प्रारम्भिक शिक्षा को अनिवार्य रूप से निःशुल्क कर देना राज्य का कर्तव्य है। प्रारम्भिक शिक्षा में अनिवार्यता तथा निःशुल्कता का सिद्धान्त भारतवर्ष की सरकार ने भी स्वीकार कर लिया है परन्तु प्राथमिक और उच्च शिक्षा में अभी उसकी उदारता कुछ छात्रवृत्तियों तक ही सीमित है।

(४) राज्य का चौथा कर्तव्य है शिक्षा का सामान्य नियन्त्रण और निरीक्षण। शिक्षा पर इस प्रकार का नियन्त्रण आवश्यक है। परन्तु राज्य स्वयं कितनी शक्ति का प्रयोग करे यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है। कुछ शिक्षाविदों का विचार है कि पाठ्य-क्रम, पाठ्य-सामग्री तथा पाठन-विधि के निर्वाचन में अध्यापक को पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिये। यदि उक्त बातें राज्य की ओर से निश्चित की जायेंगी तो उसमें स्थानीय आवश्यकताओं तथा बालकों की अभिरुचियों की ध्वनि नहीं होगी और ऐसे कार्य-क्रम को चलाने का परिणाम बुरा हो सकता है। मतः ये कार्य शिक्षकों पर ही छोड़ दिये जायें, इनमें न तो केन्द्रीय सरकार हाथ डाले और न स्थानीय। चूंकि बिना सुयोग्य शिक्षकों के शिक्षा का कार्य भली भाँति सम्पन्न नहीं हो सकता इसलिये राज्य का कर्तव्य है कि वह सार्वजनिक संस्थाओं के अधिकारियों को सुयोग्य तथा सुशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति के लिये विवश करे। सरकार को चाहिये कि वह इस प्रकार की योजना बनाये कि सुयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति असम्भव हो जाय।

राज्य और शिक्षा के सम्बन्ध के प्रश्न में एक प्रश्न और उठता है कि शिक्षा का समस्त भार केन्द्रीय शासन पर होना चाहिये या स्थानीय शासन पर। इस प्रश्न का उत्तर राज्य के रूप पर निर्भर करता है। यदि राज्य एकतन्त्रात्मक है तो शैक्षिक नीति का केन्द्रीयकरण आवश्यक है। उसमें स्थानीय शासन को किसी भी प्रकार की स्वतन्त्रता नहीं दी जा सकती। यदि राज्य जनतन्त्रात्मक है तो शिक्षा का केन्द्रीयकरण न होगा और स्थानीय सरकार को पर्याप्त स्वतन्त्रता होगी। केन्द्रीयकरण और विकेन्द्रीयकरण दोनों में अपने-अपने गुण और दोष हैं। यदि शिक्षा के केन्द्रीयकरण पर बल दिया जायगा तो शिक्षा-व्यवस्था में एकरूपता तथा जड़ता आ जायगी और शिक्षा का विकास रुक जायगा। शिक्षा के केन्द्रीयकरण में स्थानीय आवश्यकताओं

(७) शिक्षा पर राज्य का नियन्त्रण किस सीमा तक उचित है ?

(८) 'राज्य की राजनैतिक विचारधारायें शिक्षा को प्रभावित करती हैं।' भारतीय शिक्षा के उदाहरण से इस कथन को स्पष्ट कीजिये।

(९) विद्यालय और समाज के सम्बन्ध का निरूपण कीजिए। विद्यालय सामाजिक ढाँचे का वह प्रभावशाली माध्यम किस प्रकार सिद्ध हो सकता है जिसे राष्ट्र शिक्षा द्वारा स्थापित करना चाहता है।

(१०) जन-शिक्षा में राज्य को क्या भाग लेना चाहिए? इसका निवेदन कीजिए। इस सम्बन्ध में राज्य का क्या क्या कर्तव्य अथवा अकर्तव्य होना चाहिए।

(११) देश की शिक्षा के प्रति शासन के क्या दायित्व हैं? किस अंश तक शिक्षा में शासन द्वारा हस्तक्षेप क्षम्य है ?

(१२) 'शिक्षा' जिस सीमा तक राज्य के द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए ? उत्तर प्रदेश की शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं का उल्लेख करते हुए इस प्रश्न पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए।

(१३) सामाजिक परिस्थितियाँ शिक्षा की रूप-रेखा किस प्रकार निश्चित करती हैं ? भारतीय परिस्थितियों के सन्दर्भ में इसे स्पष्ट कीजिए।

(१४) सामाजिक व्यवस्था में शिक्षा द्वारा कहा तक परिवर्तन किये जा सकते हैं ? इसकी पूर्ण विवेचना कीजिए।

परन्तु राष्ट्रवादी शिक्षा दोषों से परिपूर्ण है। इस शिक्षा द्वारा छोटे बालकों को संकुचित देश-भक्ति, मिथ्या अभिमान तथा पशुवत्ता का पाठ पढ़ाया जाता है। इस शिक्षा द्वारा ऐसे नागरिकों की उत्पत्ति की जाती है जो सास मूँद कर राष्ट्र का अनुकरण करते हैं; राष्ट्र धर्म को ही अपना धर्म मानते हैं और अपना जीवन राष्ट्र की सेवा में अर्पण कर देते हैं। बरट्रैंड रसेल (Bertrand Russell) कहता है कि "बालक तथा बालिकाओं को यह सिखाया जाता है कि उनकी सबसे बड़ी भक्ति उस राज्य के प्रति है जिसके वे नागरिक हैं और उस राज्य-भक्ति का धर्म यह है कि सरकार जैसा कहे वैसा होना चाहिये। उनको इसलिये भूठा इतिहास, राजनीति तथा धर्मशास्त्र समझाया जाता है कि कहीं वे अन्ध राज्य-भक्ति के पाठ पर नुस्ताचीनी न करें। अपने देश के नहीं किन्तु दूसरे देशों के घुरे कारनामों का ज्ञान कराया जाता है जबकि सत्य यह है कि प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के साथ व्यवहार करता रहता है।" स्पष्ट है कि राष्ट्र सरकार द्वारा संचालित शिक्षा नागरिकों में संकुचित राष्ट्रीयता तथा अन्ध राज्य-भक्ति की भावना भरती है जिसके फलस्वरूप वे अपने राष्ट्र की उन्नति एवं श्रेष्ठता पर गर्व करने लगते हैं, अन्य देशों की निपत्ति को कम तथा दुर्बल समझते हैं और अन्य जातियों के चरित्र, योग्यताओं तथा विशेषताओं को कोई महत्त्व नहीं देते। ऐसे नागरिक बनाने तथा ऐसा नागरिक धर्म निभाने का भयकर परिणाम महायुद्ध के रूप में दृष्टिगोचर होता है। नागरिकता ठीक है, नागरिक भी ठीक है, किन्तु किसकी नागरिकता और किसका नागरिक? वह परिभाषा जिसमें नागरिक के धर्मों की इतिथी उच्च कोटि का पिता, उच्च कोटि का पति, उच्च कोटि का मित्र और उच्च कोटि का भारतीय, अंग्रेज, इटैलियन, जर्मन चीनी या अमेरिकन होना समझा जाता है अब निन्दनीय है। अब मेरा देश सही हो चाहे गलत हो (My country right or wrong) की भावना ठीक नहीं जचती। डॉक्टर लावीसे (Dr. Lavisel) का कथन है, "मातृ-भूमि के प्रति प्रेम की भावना को मजबूत करना आवश्यक है, परन्तु अपने देश के लाभ के लिये मानव-जाति के कार्य को अवहेलना ठीक नहीं है।" (It is necessary to strengthen the love of native land, but it is not right to belittle for the apparent profit of one's country the work of mankind) संकुचित राष्ट्रीयता से मानव समाज की उन्नति नहीं होती। इसलिये यदि शिक्षा के नागरिकता आदर्श का कोई अभिप्राय है तो वह केवल है 'विश्व की नागरिकता' अथवा 'विश्व-बंधुता'।

शिक्षा और अन्तर्राष्ट्रीयता

शिक्षा में राष्ट्रीयता की भावना के विकास के कारण बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में दो महायुद्ध हो चुके हैं और तीसरे की तलवार सिर पर लटक रही है। इन युद्धों के परिणामों से आप नवी-जाति परिचित हैं। इन वर्षों में सामूहिक क्रूरता, मानव का

पुनः दूसरे में महान् परिवर्तन कर सकती है। आज संसार तीव्रता से गतिशील है। वह देश जो क्षण भर की भी मानस्य में पड़ेगा पिछड़ जाय। अतः अब दूसरे देशों के प्रति उदासीन नहीं रहा जा सकता। अब कूपमदूक राष्ट्रीयता का युग बीत गया है। अब कोई राष्ट्र स्वयं अपने में पूर्ण नहीं है। एक राष्ट्र की उन्नति दूसरे राष्ट्रों पर निर्भर है। अपनी दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं के लिये हमें दूसरों का सह्य ठाकना पड़ता है। फिर भला 'अपनी डरली अपना राग' वाली कहावत कैसे मानी जा सकती है? अब तो हमें अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण ही अपनाना चाहिए और ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिये जो अन्तर्राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में योग दे सके। विश्वबन्धुत्व का भाव जगाने के लिये यह आवश्यक है कि हम बालकों के समस्त आरम्भ से ही विश्व परिवार का सह्य रखें। आरम्भ से ही बालकों में यह भावना भरने का प्रयत्न करें कि विश्व के बड़े से बड़े तथा छोटे से छोटे देश, शिक्षित और अशिक्षित, उन्नतिशील तथा पिछड़े हुए अथवा पद-दलित, सभी इस महान् विश्वरूपी परिवार के सदस्य हैं। जिस प्रकार एक परिवार के सदस्य पारस्परिक प्रेम तथा भाई-चारे की भावना में सम्बद्ध रहते हैं उसी प्रकार विश्वरूपी बड़े परिवार के सदस्यों को भी प्रेम तथा भाई-चारे की डोरी में सम्बद्ध रहना चाहिये। यदि ऐसा सम्भव हो सका तो विश्व में पारस्परिक द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, लज्जटता वगैरह पायेगी और विश्व में सुख शान्ति समानता तथा स्वतन्त्रता स्थापित हो सकेगी। प्रायः विश्व में कुछ पिछड़े हुए देशों के कारण ही पारस्परिक वैमनस्य, लड़ाई-झगड़े, कलह तथा युद्धों की रचना होती है। यदि हम परिवार प्रेम की भावना से प्रीत-प्रीत होकर अपने पिछड़े हुए देशों की जनता को शिक्षा द्वारा सम्य तथा स्वतन्त्र बनायें तो विश्व में सभी परिवार सुख और शान्ति से रह सकते हैं। हमारा अपना परिवार-प्रेम अन्य अनेकों परिवारों से प्रेम करके ही सजीव और अमृणं रह सकता है। दूसरे शब्दों में जिस प्रकार एक राष्ट्र का कल्याण राष्ट्र के सभी व्यक्तियों के समुचित विकास पर निर्भर रहता है उसी प्रकार विश्व-राष्ट्र का कल्याण सभी राष्ट्रों की उत्तम भावनाओं के विकास पर तथा उनके पारस्परिक भेदोन्नीय, प्रेमपूर्ण तथा शान्तिपूर्ण व्यवहार पर निर्भर है। शिक्षा के द्वारा ही यह 'वैश्ववैय कृदुम्बरम्' का सिद्धान्त प्रतिफलित हो सकता है।

अन्तर्राष्ट्रीय भावना के प्रसार के सिद्धान्त

अन्तर्राष्ट्रीय अथवा विश्व-बन्धुत्व की भावना के प्रचार का बहुत कुछ उत्तर-दायित्व शिक्षा पर है। परन्तु इस शिक्षा का स्वरूप क्या हो? कौन-कौन से उद्देश्य अथवा सिद्धान्तों को लेकर शिक्षा की व्यवस्था की जाय? ये प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं। अतः इन पर विचार करना आवश्यक है। कुछ विद्वानों ने इस सम्बन्ध में निम्नांकित बातें अथवा सिद्धान्तों पर बल दिया है:—

(१) बालकों की शिक्षा इस प्रकार की हो जिसमें उन्हें स्वतन्त्र रूप से सोचने

यदि शिक्षक का लक्ष्य सर्व-भेद-विहीन-विश्व-समाज की स्थापना करना है तो बालक भी उससे प्रभावित होकर इसी लक्ष्य को अङ्गीकार करेंगे। और यदि शिक्षक का निजी दृष्टिकोण संकुचित होगा तो वह अपने बालको में विश्वबन्धुत्व की भावना नहीं जगा सकेगा। अतः उसे स्वयं इस भावना से प्रोत्-प्रोत् होना आवश्यक है। इस भावना को अङ्गीकार करने के पश्चात् वह अपने विभिन्न कार्यों, जैसे सामूहिक कार्यों का आयोजन अन्तर्राष्ट्रीय परिषद् की स्थापना, अन्तर्राष्ट्रीय बाने पर वाद-विवाद, उत्सव, मेले, नाटक आदि के द्वारा बालकों में वांछित भावनाएँ उत्पन्न करने में सफल हो सकता है। आजकल अन्तर्राष्ट्रीय-शिक्षा-विज्ञान-मस्कर्त-मस्या इस विषय में बहुत कुछ कर रही है और उसने अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण को पट्टाने के लिए एक शिक्षा योजना भी बनाई है। उसे प्रयोग में लाया जा सकता है। इस मस्या के उद्देश्यों, आदर्शों तथा कार्यों से हम सभी को भली-भाँति परिचित होना चाहिए तभी हम इस भावना के प्रसार में अपना योग दे सकेंगे। अतः अन्तर्राष्ट्रीय भावना का प्रसार करने तथा सुख और शान्ति स्थापित करने के लिए शिक्षा की उपेक्षा नहीं की जा सकती।

प्रश्न

(१) बालकों में अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने के प्रसंग में शिक्षा का क्या महत्व है ?

(२) शिक्षा के उन साधनों की विवेचना कीजिए जिनके द्वारा बालकों में आप अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा एक दूसरे को समझने की प्रवृत्ति उत्पन्न करेंगे।

(३) उन विभिन्न शक्तियों की विवेचना कीजिए जो शिक्षा में अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता पर बल देती हैं।

(४) राष्ट्रीयता तथा अन्तर्राष्ट्रीयता की शिक्षा कहीं तक परस्पर अपवर्तों तथा सहायक है ? क्या किसी देश के युवकों को दोनों राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण एक साथ बिना किसी प्रत्यक्ष विरोध के देना सम्भव है ? अपने मत की पुष्टि में तर्क दीजिए।

(५) शिक्षा में 'अन्तर्राष्ट्रीयता' से आप क्या समझते हैं ? आपकी देश भक्ति को कल्पना से इसका कहां तक समन्वय हो सकता है ?

(६) शिक्षा किस प्रकार राष्ट्रीयता एवं अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना दोनों को संवर्धित कर सकती है ? पूर्णतया स्पष्ट कीजिए।

